敦煌寶藏

欣賞篇

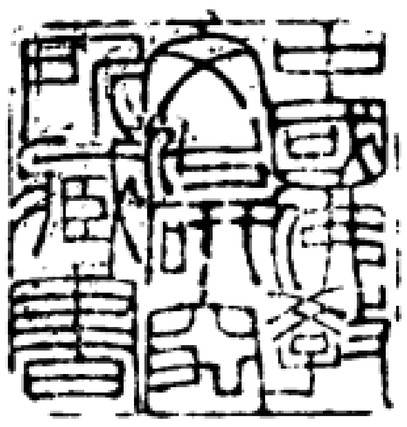
新文豐出版公司印行

敦煌寶藏

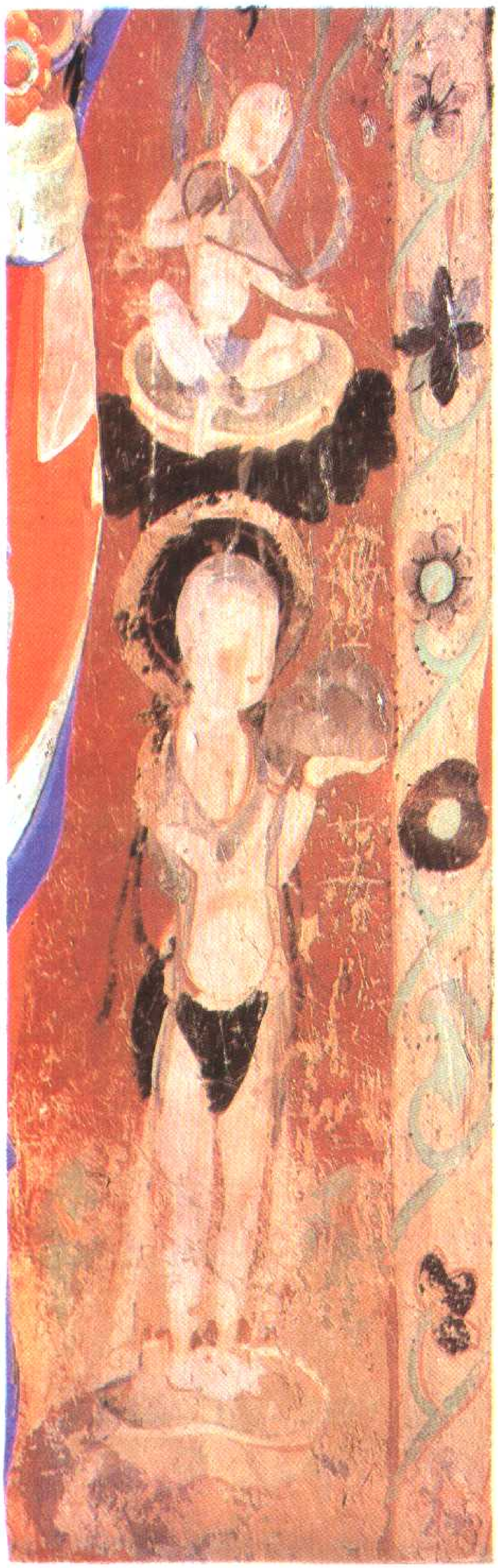
欣賞篇

第 138 冊

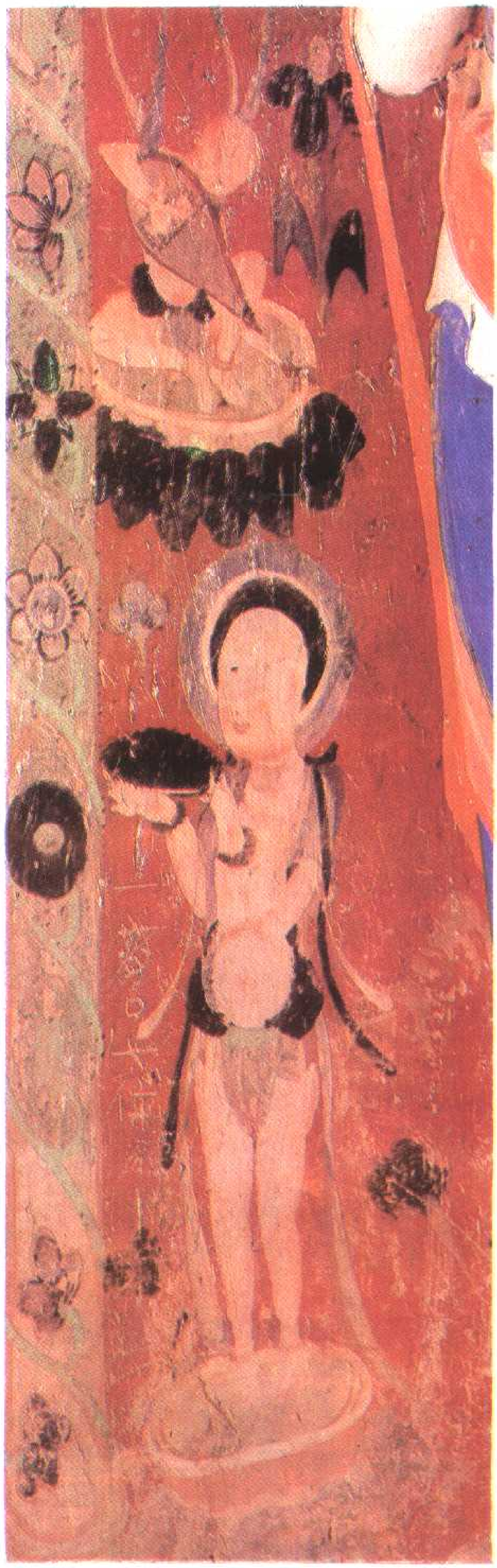
伯 2005 ～ 2485 號



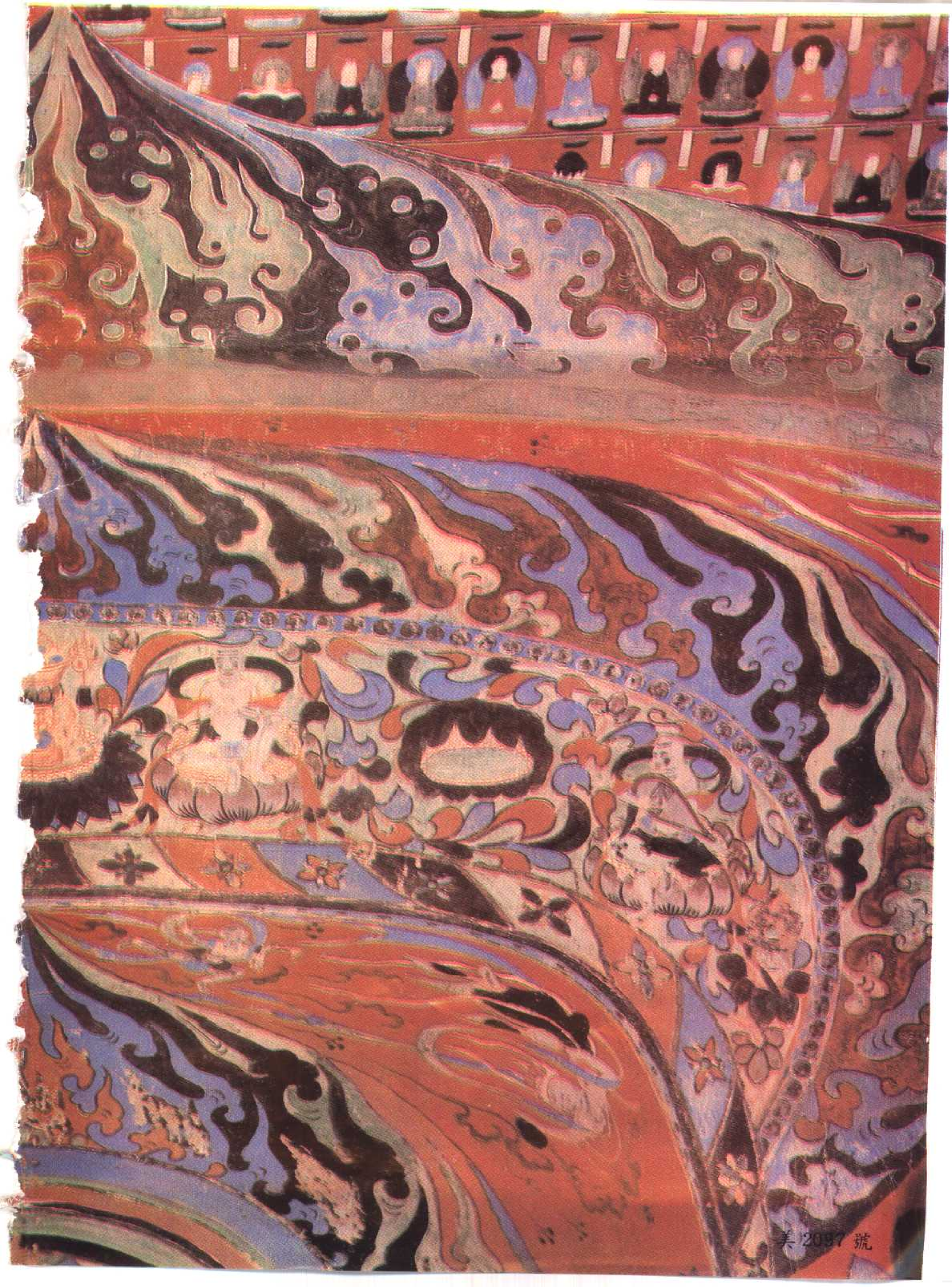
新文豐出版公司印行

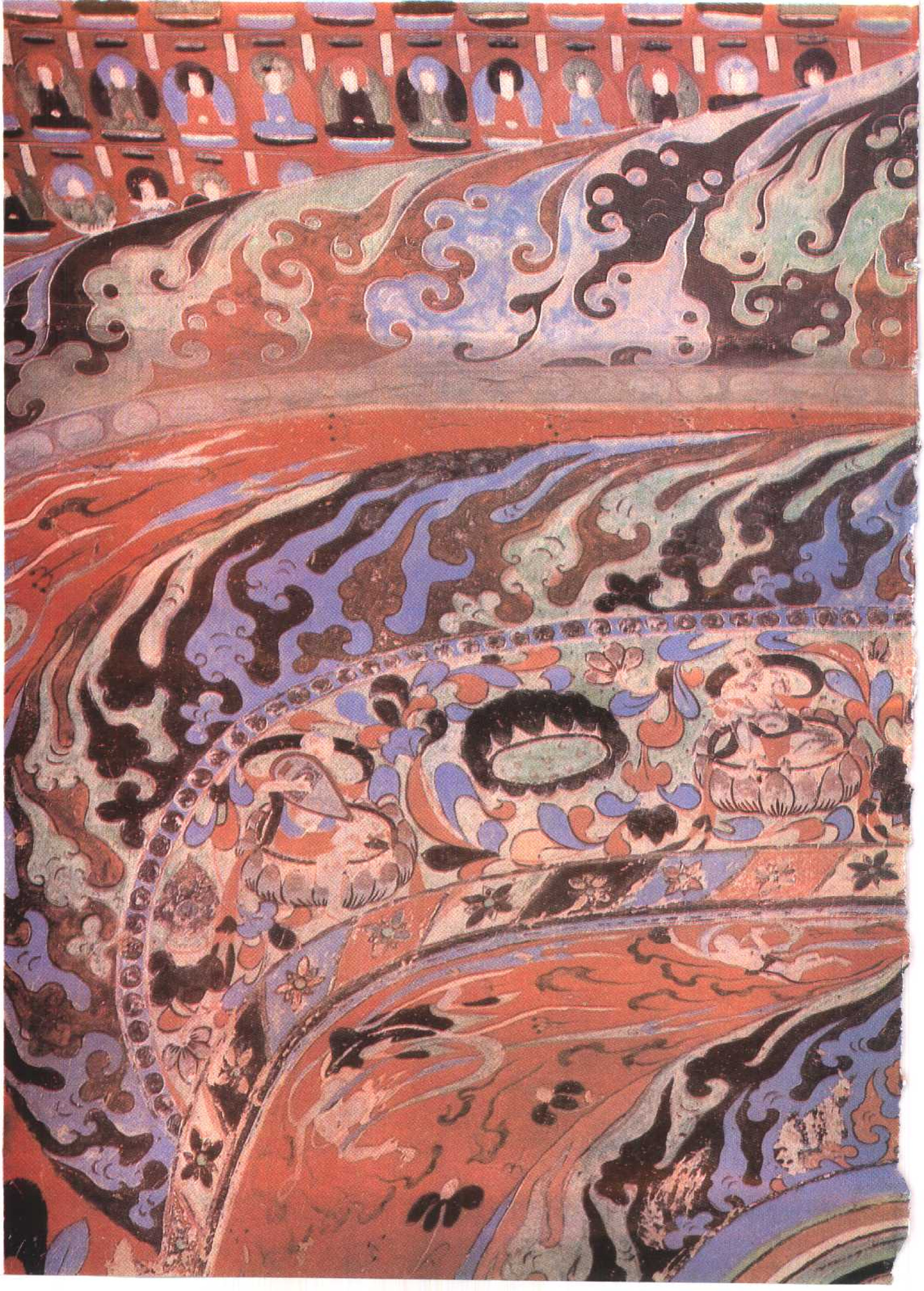


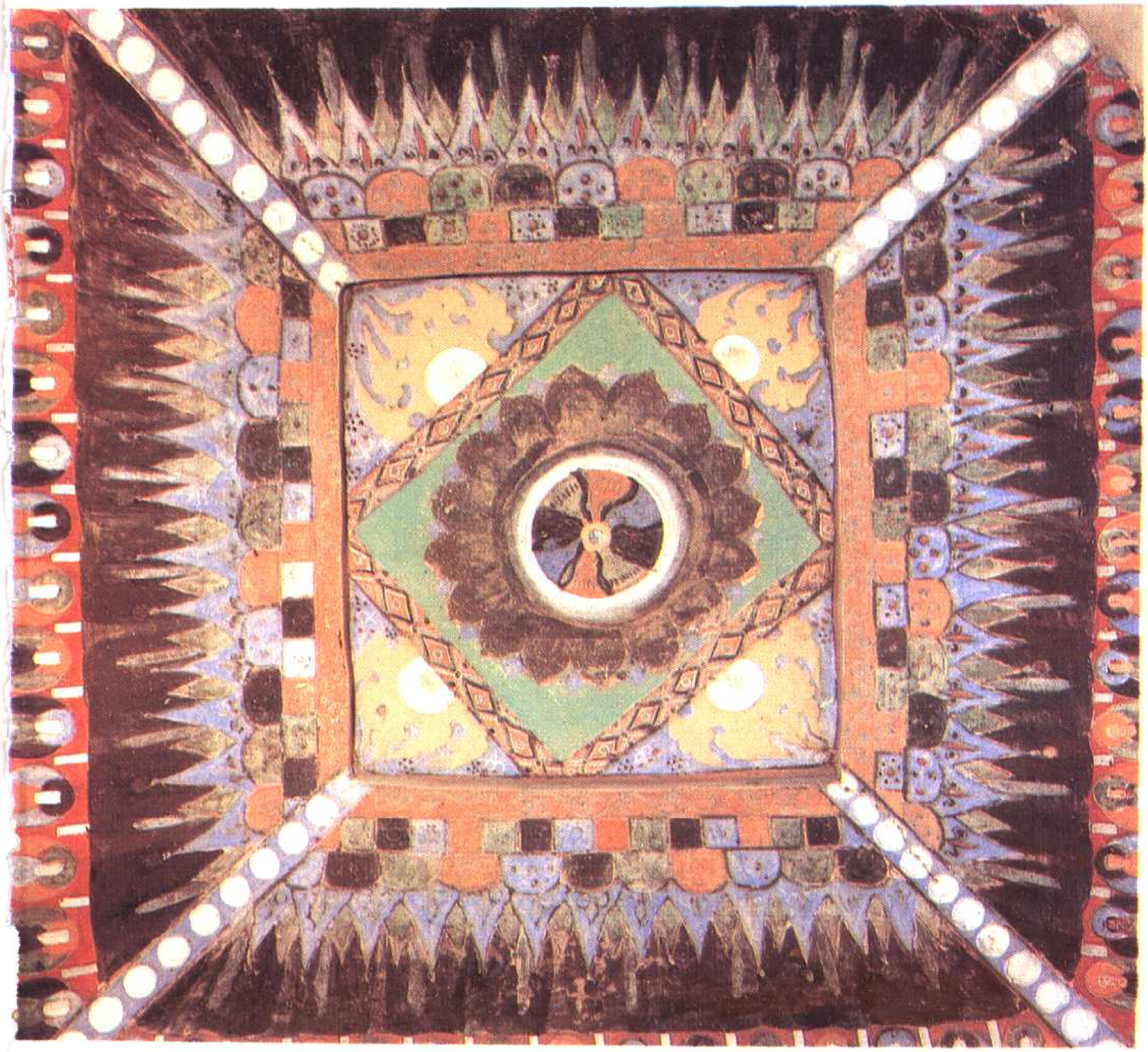
美 2096 號



美 2095 號


美2097號

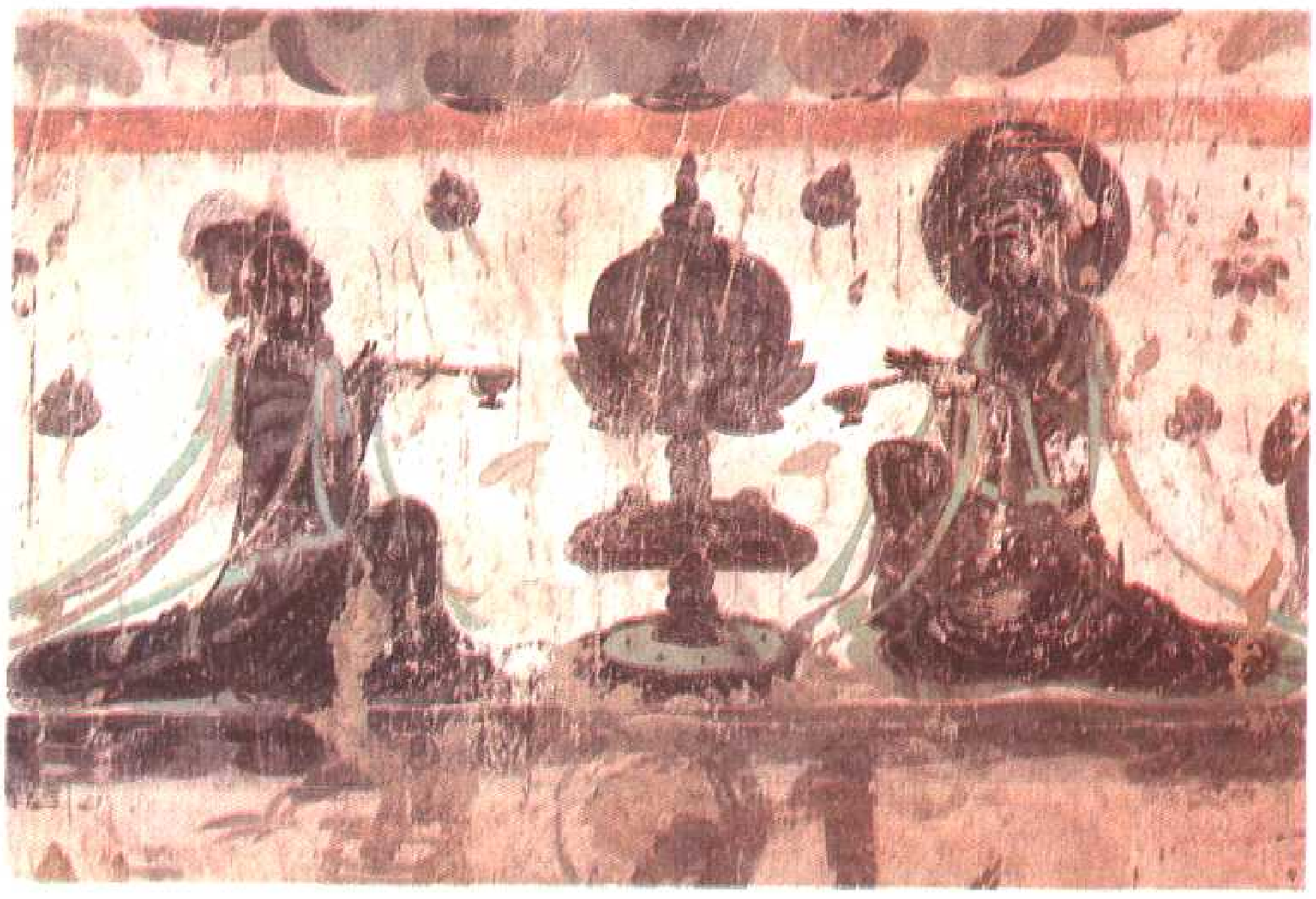




美 2098 號

美 2099 號

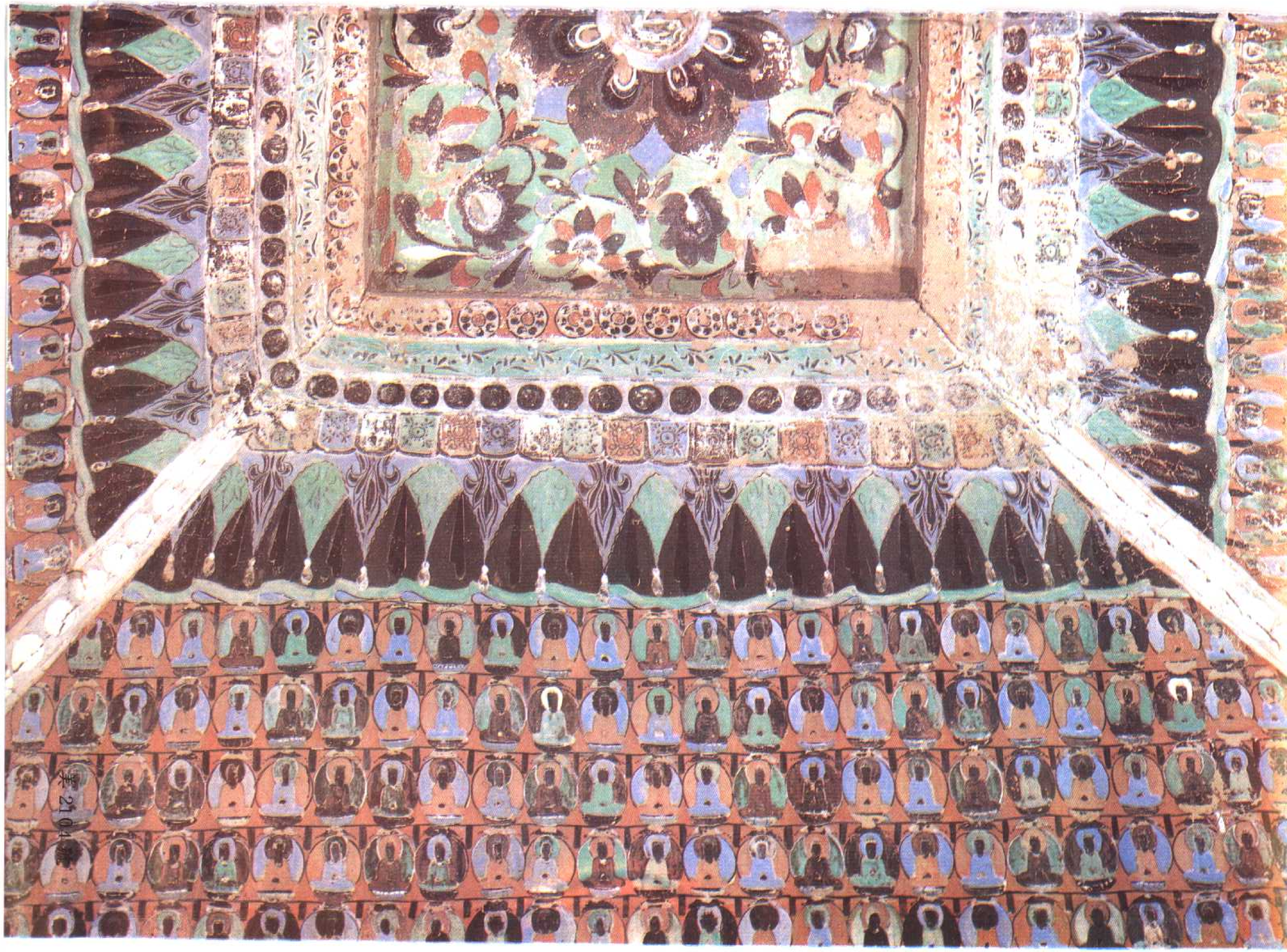
美 2100 號



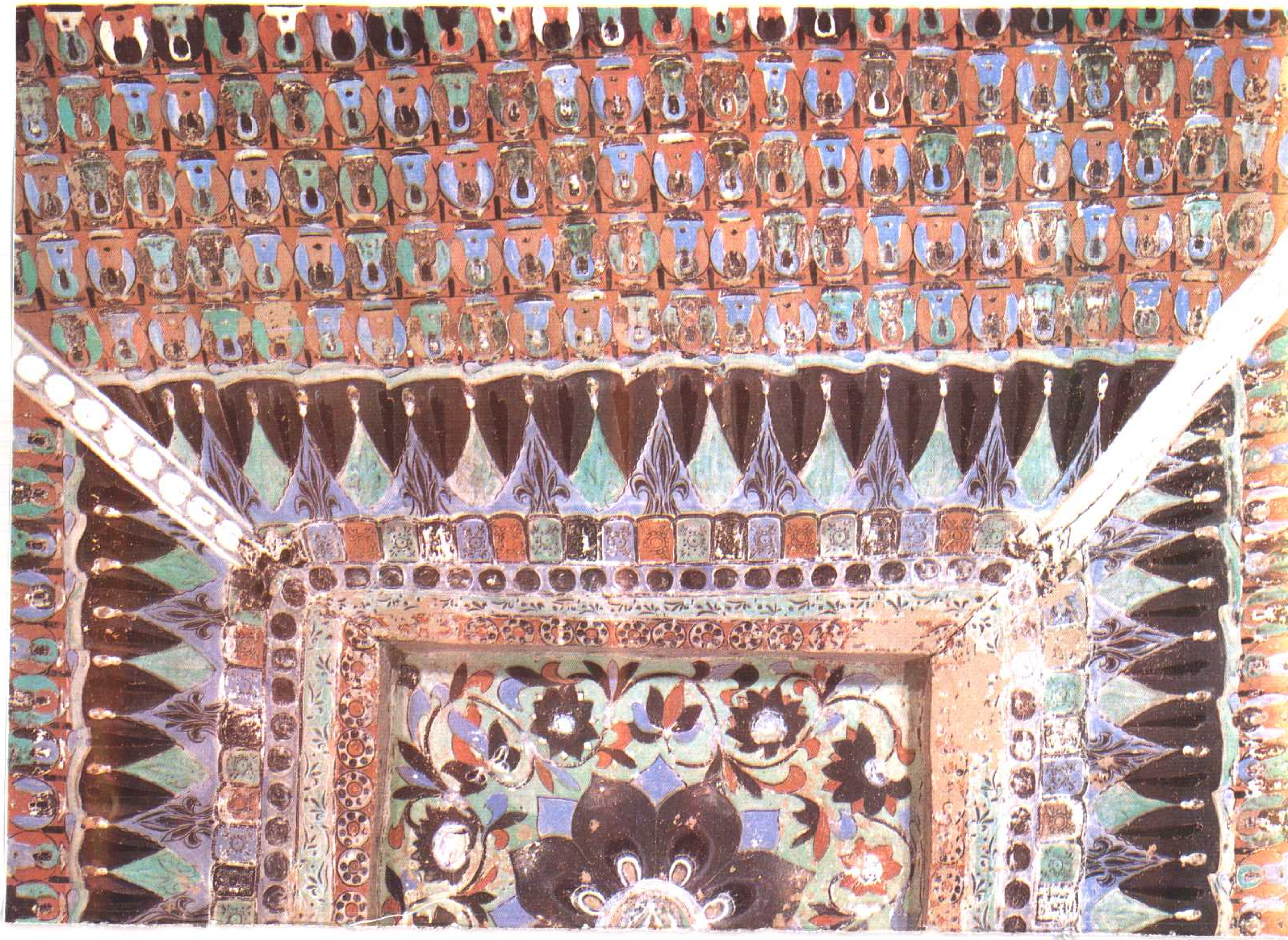
美 2101 號

美 2102 號

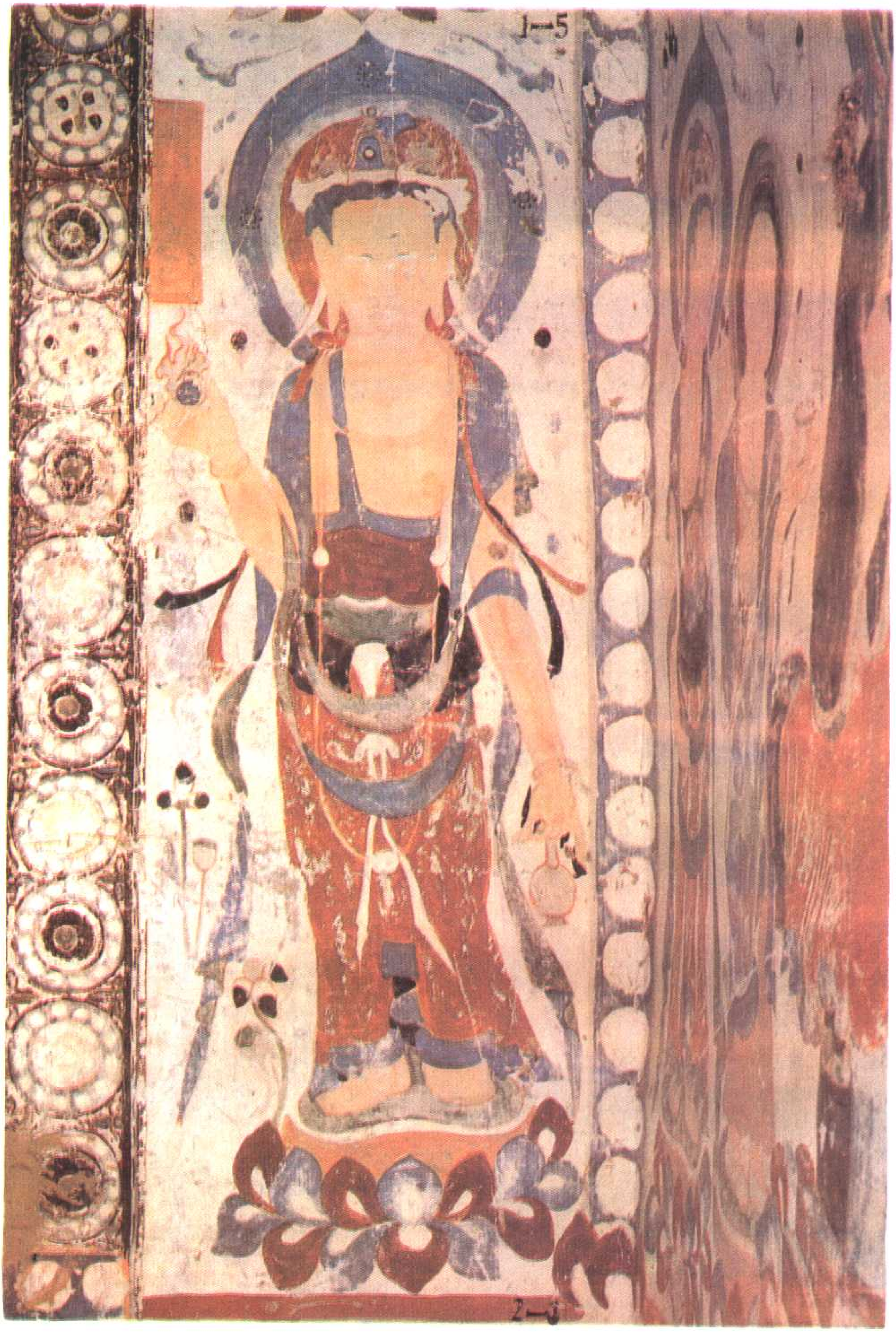
美 2103 號



第210窟



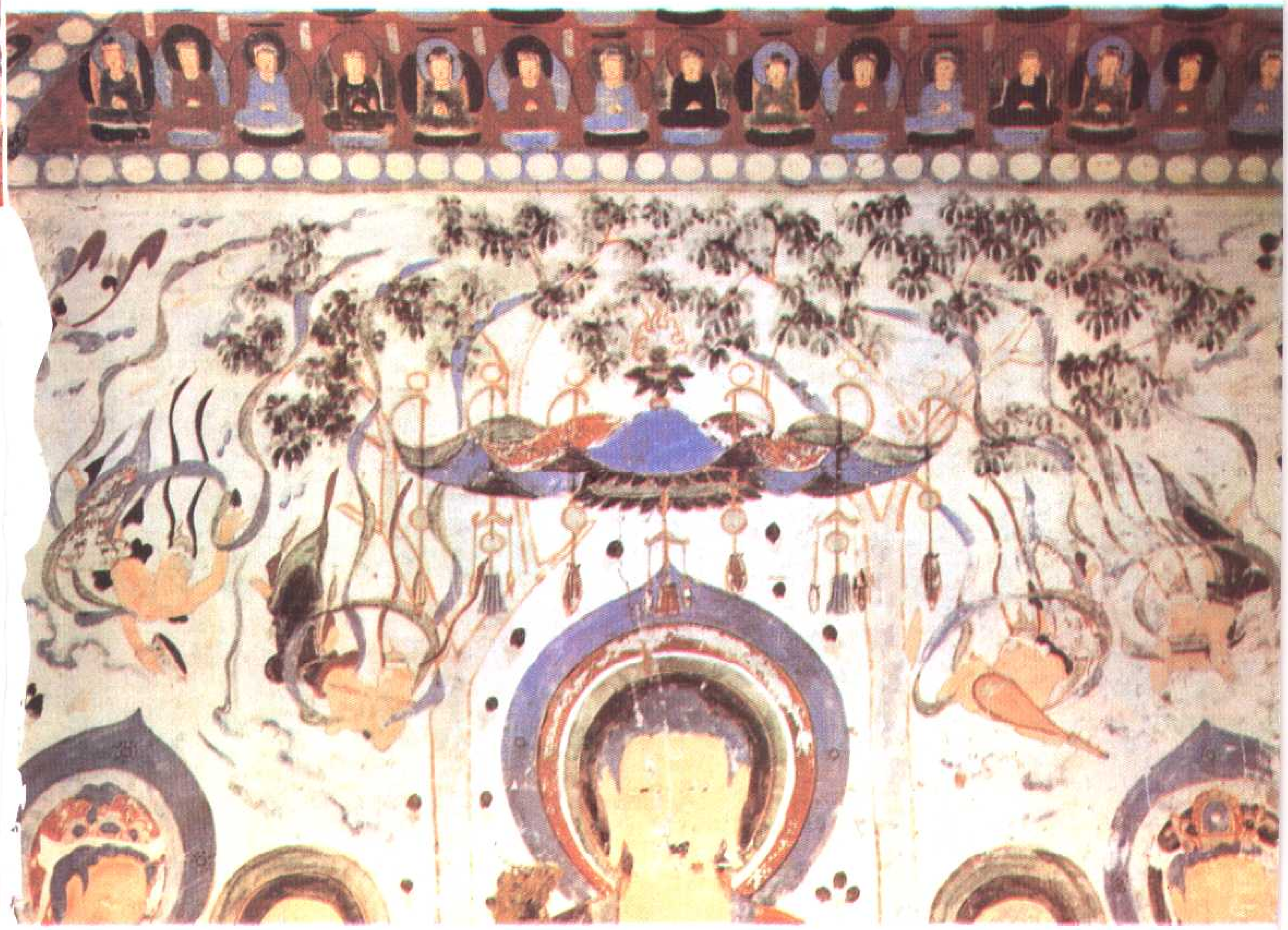
美 2105 號



美 2106 號

美 2107 號

美 2108 號



美 2109 號

敦煌寶藏第一三八册目錄

伯二〇〇五號　沙州都督府圖經　一
伯二〇一一號　刊謬補缺切韻殘卷　六六
伯二〇一一號　祭文　一〇八
伯二〇一四號　大唐刊謬補缺切韻　一一〇
伯二〇一六號　寫本切韻　一二二
伯二〇一七號　寫本切韻殘卷　一二三
伯二〇一九號　切韻序　一二四
伯二〇三七號　瑜伽論手記　一二五
伯二〇四一號　四分律删繁補闕行事鈔下卷之下　一四四
伯二〇五六號　阿毗曇毗婆沙卷第五十二（智揵度他心智品中）　一五一
伯二〇五九號　三階佛法卷第三　一五七
伯二〇六三號　因明入正理論後疏　一六四
伯二〇七八號　佛說觀佛三昧海經卷第四　一八四
伯二〇八八號　維摩詰經卷下　一九四
伯二〇八九號　摩訶衍經卷第四十三　一九七
伯二〇九一號　勝鬘義記卷下　二〇七
伯二一〇一號　廣百論疏卷第一　二〇九
伯二一〇四號　十地義疏卷第三　二一九
伯二一一三號　御注金剛般若波羅蜜經宣演卷中　二二四
伯二一一七號　大般涅槃經卷第卅三　二二六
伯二一一八號　妙法蓮華經明決要述卷第四　二二九
伯二一二九號　背面　刊謬補缺切韻序陸法言切韻序　二二五
伯二一三二號　金剛般若經宣演卷下　二六
伯二一四〇號　佛說梵摩渝經一卷　二六
伯二一四一號　大乘起信論略述卷上　二七
伯二一四三號　大智度論第廿六品釋論　二八
伯二一四四號　華嚴經卷第卅七　三一
伯二一四七號　受菩薩戒文　三二
伯二一五五號　唯識二十論序、大乘莊嚴論序、（大唐新譯）三藏聖教序　三二
伯二一五五號　背面　曹元忠致回鶻可汗狀　三四

伯二一六〇號　摩訶摩耶經卷上　三五七
伯二一六三號　諸經要集　三六七
伯二一七〇號　太玄真一本際經聖行品卷第三　三八一
伯二一七三號　御注金剛般若波羅蜜經宣演卷上　三九一
伯二一七六號　妙法蓮華經玄贊卷第六　四〇五
伯二一七九號　成實論卷第八　四二四
伯二一八九號　東都發願文　四四四
伯二一九六號　出家人受菩薩戒法卷第一　四六二
伯二二二二號　淨名經關中疏卷上　四七〇
伯二三四七號　老子德經下　四七八
伯二四五七號　閱紫錄儀　五〇〇
伯二四六二號　玄言新記明老部卷第一　五一三
伯二四八一號　書儀　五四四
伯二四八二號　陰善雄羅盈達閻海員張懷慶等墓誌銘并序　五六〇
伯二四八五號　漢書蕭望之傳　五七四

Pelliot chinois
Touen houang 2005

姜草夏[illegible]

水又西流八千里与硤
姜
草又西北流入硤谷
流曝布桂鶴所
蓐翻日月深
里不生草木中
春已後仲夏
秋後即下向人
無雜鳥水無

經圖府督都州沙　號五〇〇二伯

者不過數寸

曲多野馬蜂

狼垂豹窟穴其

里至子真鎮西三

烽又西北流六十里至山闕烽水東是

鳴沙流山其山流動無定峯岫不恒俄然

深谷爲陵高崖爲谷玄峯危似削孤岫如

畫少起無地朝已于霄中有井泉沙至不掩

馬馳人踐其聲若雷其水西有石山亦無草木又東北流八十里百姓造大堰号為馬園口其堰南北一百五十步闊廿步高二丈總開五門分水以灌田園荷鍤戍雲決渠降雨其腴如湩其濁如河加以節氣少雨山谷多雪立夏之後山暖雪霄水入河朝減夕漲其水又東北流卅里至沙州城分流既灌北流者名北府東流者

名東河水東南流者二道一名神農渠一名陽蘭渠州西又有一渠北名都鄉渠又從馬圍口分一渠於州西北流名宜秋渠州城四面水渠側流觴曲水花草菓園富家族士流家〻自足不生棘鳥則無鶚五穀皆饒唯無稻粟其水溉田即盡更無流流

右源出瓜州東北十五里名鹵澗水直西流至瓜州
城北十餘里西南流一百廿里至瓜州常樂縣南山
南另為苦水又西行卅里入沙州東界故魚泉驛
南西北流十五里入常樂山又北流至沙州階亭驛
南即向西北流至廉邊烽西北廿餘里散入沙鹵

獨利河水

右源出瓜州東南三百里流至沙州燉煌縣
東南界兩多即流無雨竭涸

懸泉水

右在州東一百卌里出於石崖腹中其泉傍出細流一里許即絶人馬多至水即多人馬少至水出即少西凉異物志云漢貳師將軍李廣利西伐大苑迴至此山兵士衆渴乏廣乃以掌拓山仰天悲誓嶽劒刺山飛泉涌出以濟三軍人多皆足不少不盈側出懸崖故曰懸泉

七所渠

宜秋渠　長廿里

右源在州西南廿五里引甘泉水兩岸徐壤十里高一丈下闊一丈五尺其渠下地宜晚禾曰另爲渠

秋渠

益授渠　長廿里

右據西京錄燉煌太守趙郡益敏於州西南八里於甘泉都鄉廿門上開渠溉田百姓家賴

曰以為号

陽開渠　長一十五里

右源在州南十里引甘泉舊名中渠據西京雜錄判史楊宣移向上流造五石井門堰水溉田人賴其利曰以為号

都鄉渠　長廿里

右源在州西南一十八里甘泉水馬圈堰下流造堰擁水七里高八尺闊四尺諸鄉共造曰

另都鄉渠

北府渠　長卅五里

右源在州東三里甘泉上中河井門為其渠北地下每年破壞前涼時刺史楊宣以家粟万斛買石脩理於谷不壞其井門壘石作長卅步闊三丈高三丈昔燉煌冥安南府北府曰府以為渠名

三丈渠　長五里

右源在州東三里甘泉水上於河井門南向東脩

堰穿渠一十三里其渠闊三丈曰以為号

陰安渠　長七里

右在州西南六里白泉水上據西凉錄燉煌太守陰澹於都鄉廾門上開渠溉田百姓蒙利而安曰以為号

所壕壍水　闊卌五尺　深九尺　壕遶城四面

右其壕西南角有天泉分為兩道流遶城四面周迴至東北隅合流北出去城七里投入大河

三所澤

東泉澤

右在州東卅七里澤內有泉因以為号

卅里澤　東西十五里　南北五里

右在州北卅里中有池水周迴二百步堪溫麻衆人往還因里數為号

大井澤　東西卅里　南北廿里

右在州北十五里漢書西域傳漢遣破羌將軍

Pr[illegible] chinois
Jouen hou[illegible] 2 30[illegible]

一所堰

辛武賢討其殘至燉煌遣使者按行悉穿大井回号其澤曰大井澤

馬圈口堰

去在州西南五里漢元鼎六年造依馬圈山造回山名焉其山周迴五十步自西京已後甘水端澈無復此山

長城堰　高一丈五尺　長三丈　闊二丈

右在州東北一百七十里堰砦水以溉田承前造
堰不成百姓不得溉灌刺史李無虧造成百
姓欣慶無虧後承相蔡邕後自隴西徙居
幽州之范陽五代伯祖司空訢尚後魏太祖
男陽平王杜起女後為公主惟長安城太祖
於范陽為主築長安城俗号長安城太隨時之
氏族土其必家[illegible]
大周聖神皇帝[illegible]

人名山堰為長城堰

高三丈　闊三丈五尺

所故堤

右在州東北一百廿步按十六國春秋嘉興四年西涼王李歆為旦渠蒙遜擊敗於酒泉東懷城歆死國滅其弟恂為燉煌太守白諸子奔燉煌奔于北山蒙遜以索元緒行燉煌太守緒行險惡失於人郡人宋承義張邈以恂在郡有惠政密遣招恂九月率數十騎入于燉煌索緒

Pelliot chinois
Touen-houang 2005 3

東奔宋承義等推恂冠軍將軍涼州刺史豪
遜遣子德啟率衆二万助恂閉門不戰至五年
春豪遜率衆二万功爆煌遣恂書論以興亡
之運恂不荅二月三面起堤以水灌城恂使
壯士千人連板爲橋潛欲決堤志爲豪遜所擒
將佐苦勸恂曰今水孫盛東軍來者相繼雖
有能武之士安能無所耳遣使降曰以擊之
恂遣使請降遜不許左長史宋承義武衛

將軍張弘業關門降遂恂自殺其堤多毀

滅惟東面北面其趾步存

一所殿 六間 五架 高四尺 東西十七步 南北八步

右在子城中近城南門據西京錄宗王李昌高庚子

年建造此殿以聽政至今見在州司以為館

鹹鹵

右州界遼闊沙磧至多鹹鹵鹽澤約餘

大半

三所鹽池水

東鹽池水

右在州東五十里東西二百步南北三里其鹽在水中自為塊片人就水裏漉出曝乾並是顆鹽其味淡於河鹽東印形相似

西鹽池水

右俗呼為滷在州北一百二十七里惣有四陂延袤二百五十步人於水中漉出大者有馬牙

其味甚美其色如雪取者既衆用已無窮

北鹽池水

右在州西北卅五里東西九里南北四里其鹽石盃西池与州東鹽味同

所興胡泊　東西十九里　南北九里　深五尺

右在州西北一百一十里其水鹹苦雀泉堪食南胡從玉門關道往還居止因以為号

一十九所驛並廢

州城驛

右在州東二百步曰州為名東北去清泉驛卅里

清泉驛

右在州東北卅里去橫澗驛廿里承前驛路在

瓜州常樂縣西南刺史李無虧以舊路石

磧山險迂曲迂賊奏請迂北安置奉天授二年

五月十八日

勑移就北其驛置在神泉觀

在側故名神泉驛今為清泉太置在驛傍
回改為清泉驛

橫澗驛

右在州東北六十里北去白亭驛廿里刺史陳玄
珪為中間迂曲奏請奉證聖元年十二月卅日
勑置驛側有澗回以為名

白亭驛

右在州東北八十里東北長亭驛卅里同前奉

勑移為置白亭烽下回烽為号

長亭驛

右在州東北一百廿里東去甘草驛廿五里同前

奉　勑移為置在長亭烽下回烽為号

甘草驛

右在州東北一百卌五里東南去階亭驛廿五

里前刺史李無虧為中間路遠兼有沙鹵

奏請置

勑置驛側有甘草回以為号

階亭驛

右在州東一百七十里東去瓜州常樂驛

卅里同前奉　勑移為置在階亭烽

側回烽為号

新井驛　廣顯驛　烏山驛已上驛爾相

右在州東北二百廿七里二百步瓜州常樂界

同前奉　勑置遣沙州百姓越界供奉

如意元四月三日　勑移就稍竿道

行至證聖元年正月十四日

勑為沙州遭賊少草運轉極難稍等道

停改於第五道來往又奉令年二月廿七

日　勑第五道中揔置十驛擬供

客使等食付王孝傑并瓜州沙州審

更檢問令瓜州捉三驛沙州捉四驛件

檢瓜州驛數如前

雙泉驛

右在州東北四百七十七里一百六十步瓜
州常樂縣界唐儀鳳三年閏十月奉
勑移悅笴道兆第五道莫賀延磧
置沙州百姓越界捉奉如意元年
四月三日　勑移兆悅笴道行至
證聖元年正月十四日　勑為沙州
遭賊改第五道來往南去瓜州常樂
縣界烏山驛六十九里二百六十步北去

第五驛六十里八十步

第五驛

右在州東北五百一十一里卅步同前奉

勑置沙州百姓越界提南去雙泉

驛六十四里八十步北去叅泉驛六十八里

卅步

叅泉驛

右在州東北五百七十九里二百七十步同前

奉　勅置沙州百姓越界捉南去弟
五驛共十八里卅步北去胡桐驛八十四里

胡桐驛

右在州東北六百六十三里一百七十步同前奉
勅置沙州百姓越界捉南去泉驛八十四
里北去伊州柔遠縣界赤崖驛八十里

東泉驛

右在州東卅里東去其頭驛廿五里刺史

李無虧爲其路山險迂曲奏請就北置
奉天授二年五月十八日　勑移就北其
驛遂廢

其頭驛
右在州東六十五里西去東泉驛廿五里東去
懸泉驛八十里同前奉　勑移廢

懸泉驛
右在州東一百卌五里舊是山南空谷驛唐

永淳二年録奏奉　勑移就山北懸
泉谷置西去其頭驛八十里東去魚泉
驛卌里同前奉　勑移廢

魚泉驛

去唐咸亨四年刺史李祖隆奏奉
勑置去州東一百八十五里東去瓜州常樂
卌五里西去縣泉驛卌里同前奏
勑移廢

无窮驛

右在州東一百里在无窮山置西去其頭驛卅五里東去空谷驛卅里唐永淳二年奏移就北行其驛遂廢

空谷驛

右去州東一百卅里在空谷山南置西去无窮驛卅里東去黃谷驛卅里為同前移道其驛遂廢

黃谷驛

右去州東一百七十里東去魚泉驛廿五里爲

同前移道其驛遂廢

州學

右在城內在州西三百步其學院內東廂有先

聖太師屆堂內有素　先聖及先師顏子

之像春秋二時奠祭

縣學

右在州學西連院其院中東廂有　先聖太
師屆堂內有素　先聖及先師顏子之像
春秋二時奠祭

醫學

右在州學院內於北墻別搏房守安置

二所社稷壇

州社稷壇各一　高四尺　周迴各十四步

右在州城南六十步春秋二時奠祭

燉煌縣社 稷壇各一 高四尺 周迴各十四步

右在州城西一里春秋二時奠祭

四所雜神

土地神

右在州南一里立舍畫神主境內有灾患不安曰以祈焉不知起(赤)何代

風伯神

右在州西北五十步立舍畫神主境內風不調

二所屆

先王屆

右在州西八里西京錄崇王李昌嵩謚父爲崇簡公
於此立屆因号先王屆其院周迴三百五十步
高一丈五尺次東有一屆是昌嵩子譚讓恂等
屆周迴三百五十步高一丈五尺号曰李子屆
屋宇除毀階墻尚存

孟屆

老父投書

右按十六國春秋北涼永和三年正月有一老父見於城東門上投書於地忽然不見書一紙八字滿之其文曰涼王年若七年涼王且乘茂虔訪於奉常張體順曰昔狐之將亡神降于葦山老父之見國之休祥深願陛下甄念脩政以副卅之慶若盤于遊田荒於酒色臣恐七年將有大變虔不悅亟為魏所滅

二所屆

先王屆

右在州西八里西京錄崇王李昌嵩謚父爲崇簡公於此立屆因号先王屆其院周迴三百五十步高一丈五尺次東有一屆是昌嵩子譚讓恂等屆周迴三百五十步高一丈五尺号曰李子屆屋宇除毀階墻尚存

孟屆

右在州西五里按西京錄神　二年燉煌太守趙郡
亟敏爲沙州刺史卒官葬於此其塋周迴三百步
高一丈三尺

一所冢

闞冢

右在州東廿里闞駰祖倞之冢也沒魏書云駰
字玄陰燉煌人也祖倞有名於西土父玫爲一時
秀士官至會稽合其冢高三丈五尺周迴

卅五步

三所堂

嘉納堂

右梅西宗録宗王李昌庚子五年興立律宮增高門學生五百人起嘉納堂於後園圖讚所志其堂毀除其階尚存其地在子城東北羅城中今為効穀府

靖恭堂

右按西京錄京兆尹高庚子三年於西門外
臨水起堂以議朝政閱武事今堂其尚存
餘並破毀

謙德堂

右按西京錄王李高建以聽政其堂在子
城中恭德殿南今並除毀

所土河

右周迴州境東至磧口亭去州五百一十里一

百步西至白山烽去州卅里南至沙山七里
北去神廣烽去州卅七里漢武帝元鼎六年置
以為匈奴禁限西嶺王李昌高建初十一年更
修立以防新寇至隨開皇十六年廢

四所古城

古河倉城　周迴一百八十步

右在州西北二百卅二里俗号河倉城莫知時代
其城頽毀其趾猶存

古効穀城　　周迴五百步

右在州東北卅里是漢時効穀縣本是演澤郡

袁紹說漢武孝元封六年濟南崔意不為

演澤都尉教人力田以勤効得穀自立為縣

名烏沒秦苻堅建安廿一年為酒泉郡人黃花

攻破遂即廢壞今北面有頹其數十步

古長城　　高八尺　　其闊一丈　　上闊四尺

右在州北六十三里東至階亭烽一百八十里入瓜州

常樂縣界西至曲澤烽二百一十二里西入
磧接石城界按匈奴傳漢武帝西通月氏
大夏又以公主妻烏孫王以分匈奴西方於是
孫北為塞以益廣回漢元帝竟寧元年
隻應對詞日孝武出軍徒代建塞起亭
遂築外城設屯戍以守之即此長城也

古塞城

右周迴州境東在城東卅五里西在城西十五里

南在州城南七里北在州城北五里據僕書武
帝元鼎六年將軍趙破奴出合居折酒
泉置燉煌郡此即闢土疆立城鄣在
漢武帝時又元帝竟寧罕平來朝
上書願保塞和親請罷邊太郎中隻
應以為不可日孝武出軍征伐建塞徼起
亭燧築外城設亭太以等守之邊境安
起塞已來百有餘年據此詞即元鼎六

年築至西涼王李暠建初十一年又修以備南羌北虜其城破壞其趾見存

張芝墨池　在縣東北一里効穀府東南五十步

右後漢獻帝時前件人於此池學書其池盡墨書絶世天下名傳曰蓋王羲之顏書論云臨池學書池水盡墨好之絶倫吾非及也又草書出自張芝時人謂之聖其池年代既遠並磨滅古老相傳池在前件所

去開元二年九月正議大夫使持節沙州諸軍
事行沙州刺史兼豆盧軍使上柱國杜英彥赴
任　尋墳典文武俱明訪覩此池未穫安惜至
四年六月燉煌縣令趙智本到任具令博覽
經史通達九經尋諸古典委張芝索靖
俱是燉煌人各檢古跡具知處所其年九
月　招上件池中得一石硯長二尺闊一尺多
乃勸諸張族一十八代孫上柱國張仁會上

柱國張願暹上柱國張懷鈞上柱國張仁會
上柱國張楚珪上柱國張嗣業文舉人昭武
校尉甘州三水鎮將上柱國張大奕學博士
上柱國張大忠游擊將軍守右玉鈐衛西
州蒲昌府折衝都尉攝本衛中郎將元
于闐錄守使爀煌郡開國公張懷福昭武校
尉前行西州岸頭府果毅都尉上柱國張懷
立壯武將軍行右屯衛瓜州臨洮府折衝都

尉上柱國張燕客昭武校尉前西州岸
頭府果毅都尉攝本府折衝元墨離
軍子將張履古等合修菁墨池中立屆
及張芝宮
監牧　羈縻州　江河淮濟　海濟
敔　宮　郡縣城　閔鏟津濟
笠瀆　鐵　碑碣　名人
忠臣孝子　節婦列女　營壘　陵墓

臺榭甜亭鑛窟　帝王遊幸　名臣將帥至高

右當縣並無前件色

廿祥瑞

同心梨

右後涼錄呂光麟慶元年爍煌獻同心梨

赤氣龍跡

右梓西涼錄李暠庚子元年赤氣起於後

園龍跡見于小城

白雀

右按西涼錄涼王李暠庚子年白雀翔于

靖恭堂

大石立

右按西涼錄涼王庚子四年五月大石自立

於燉煌馬圈山

瑞葛

右西涼王庚子五年燉煌有葛緣木而生任

黄鳥之色沙州無葛疑是鵻鳥三字相
似誤爲葛雋

嘉禾　木連理　柳樹生楊枚

右按西涼録涼王庚子五年六月爆煌獻
嘉禾木連理柳樹生楊枚

白狼　黑狐　黑雉

右按西涼録涼王庚子五年七月見於爆煌
鳳凰

右按西凉録景王產初元年正月鳳凰集于効穀

白龍

右唐武德五年夏四月癸丑白龍見於平河水邊州司録奏

甘露

右武德六年六月己酉甘露降弥陽臺

未連理

右唐調露元年於爆煌鄉董行滿園
內木生連理

甘露

右唐垂拱四年董行滿園內甘露降於
樹上垂流於地晝夜不絶

野穀

右唐聖神皇帝垂拱四年野穀生
於武興川其苗蓁高二尺已上四散似

遂其子如葵子色黃赤似葵子肥而
有暗炒之作麪甘而不熱收得數百石
以充軍粮

瑞石

右唐乾封元年有百姓嚴洪爽於城西李光
王廟側得上件石其色碧上有赤文作
古字云下代世卜年七百其表奏為上瑞當
為封嶽並天咸置寺觀号為萬壽山州

以得此瑞石遂寺觀自号靈圖

白雀

右唐咸亨二年有百姓王會昌於平康鄉界獲白雀一雙剔善不驚當即進上

黄龍

右唐貞道元年臘月為　高宗大帝行道其夜崇教寺僧徒都集及直官等同見空中有一黄龍見可長三

丈以上麟頭光麤頭目精明首向北并尾無
南下當即表奏制為上瑞

五色鳥

右大周天授三年十月百姓陰嗣鑒於平康
鄉武孝通園內見五色鳥頭上有冠翅
尾五色丹嘴赤足合州官人百姓並往
看見群鳥隨之青黃赤白黑五白色耳
脩頭上有冠性甚馴善判史李無虧

表奏稱謹檢瑞應圖曰代樂鳥者
天下有則見也必於武孝通園內又陰
嗣鑒得之臣以爲陰者母道鑒者明
也天顯

日揚光　　慶雲

右大周天授二年冬至日得文慶崔橋
等狀稱今日冬至卯時有五色雲扶日開
一丈已上其時大明大授一倍以上巳至辰時

湯有五色雲在日四邊抱日光彩其鮮見在官
人百姓等同見感以為聖神皇帝陛下受命
之祥與李興奏謹檢瑞應圖曰
聖人在上日有大光天下和平又曰天子孝則
景雲出遊有人從已西已北已東來者感云
諸家　赦曰亦揔見五色雲抱日

蒲昌海五色

右大周天授二年臘月得石城鎮將康拂

就近弟地舍撥收稱其蒲昌海水舊來
濁黑混雜自從八月已來水清明徹底其
水五色得老人及天竺婆羅門云中國有聖
天子海水即清無波奴身等歡樂望請奏
聖人知者朝史李無虧表云淮海水五色
大瑞謹檢瑞應圖禮斗威儀曰人君乘
土而王其政太平則河徹海夷也天應魏
國當奎之地明土德之昌

白狼

右大周天授二年得白狼頻到守忠莊還見兒及畜生不傷其色如霜刺史李無虧表奏謹檢瑞應圖云王者仁智明恕則至動准法度則見又云周宣王時白狼見文武服者天顯陛下仁智明恕動准法度四夷賓服之徵也又見於陰守忠之莊還者陰者皇后也守忠惜也前！

仲四瑞諸州皆見並是天應　陛下興
統殊徵歸易服色近聖壽是以陽烏疊
彩瞑澄海以通輝瑞爲揚祥對書雲而共
色胡氏鳴和識中國之有聖君遐迩謠謳
嘉　大周之應寶命

歌謠

神皇聖氏生於文王之祖生於右禝故詩人所
謂生人尊祖也於昭武王承天命商誰其下武

聖母神皇徠斯九族綏彼四方遵以禮儀
調以陰陽三農之穀萬庾千箱載興文
教載揖明堂八窓四闢上圓下方乃生靈之
流水洋洋明堂之興百工時揆庶人子來敏
敏不豫肅肅在上無為不察無遠不拘王道
所鍾萬國攸仰修被仁禮家懷孝讓帝
德廣運
聖壽時遐遐明之在下於昭于天本枝百代

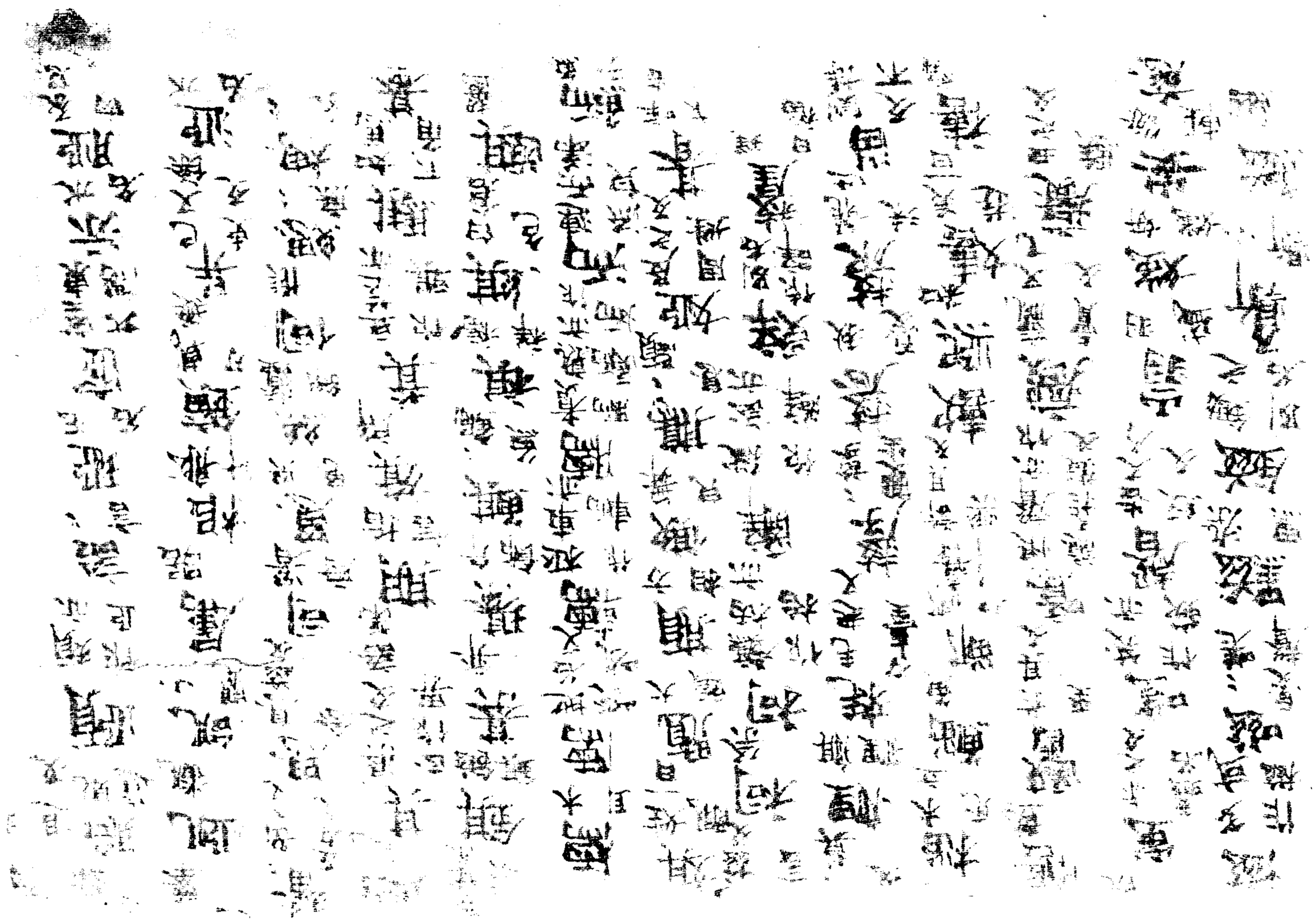
福位萬年惟彼洛邑
聖母營之惟彼河水
神皇清之視上帝子
聖母生之浩浩海瀆
神皇平之福子祐子在
聖母子感子昌子在
神皇子
聖母皇之撫育方東南北無忌不服來歸

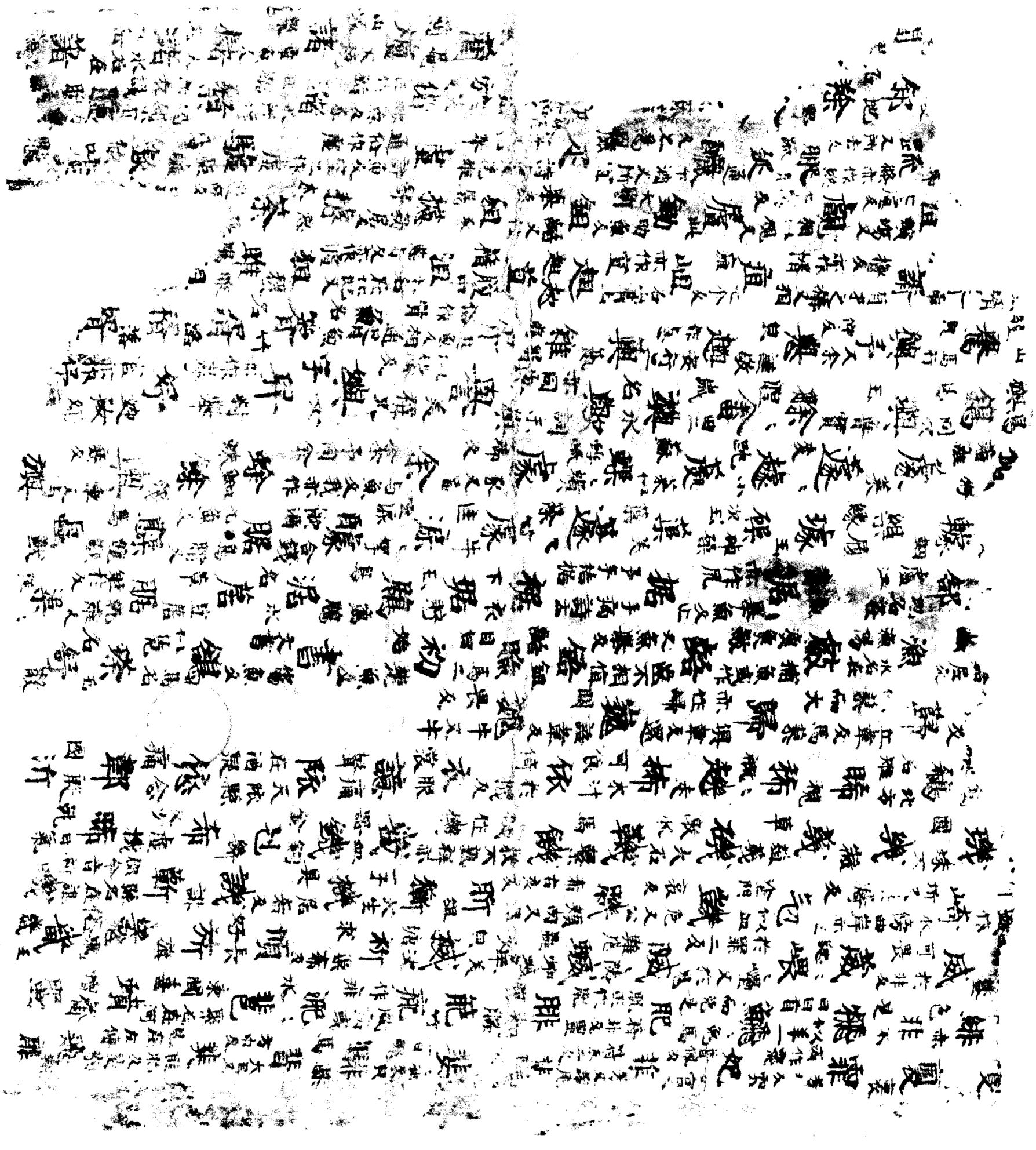
任督假我平生
皇赫斯怒爰整其旅荒徼之外各安其
所祝
聖君受天之祐　聖皇為雄
神皇英武於萬斯年受天之祐
永寧之秀
皇昇玉京如聖其考人不耶生非徐仕
晉淮海波敬駕　皇皇聖母之從服

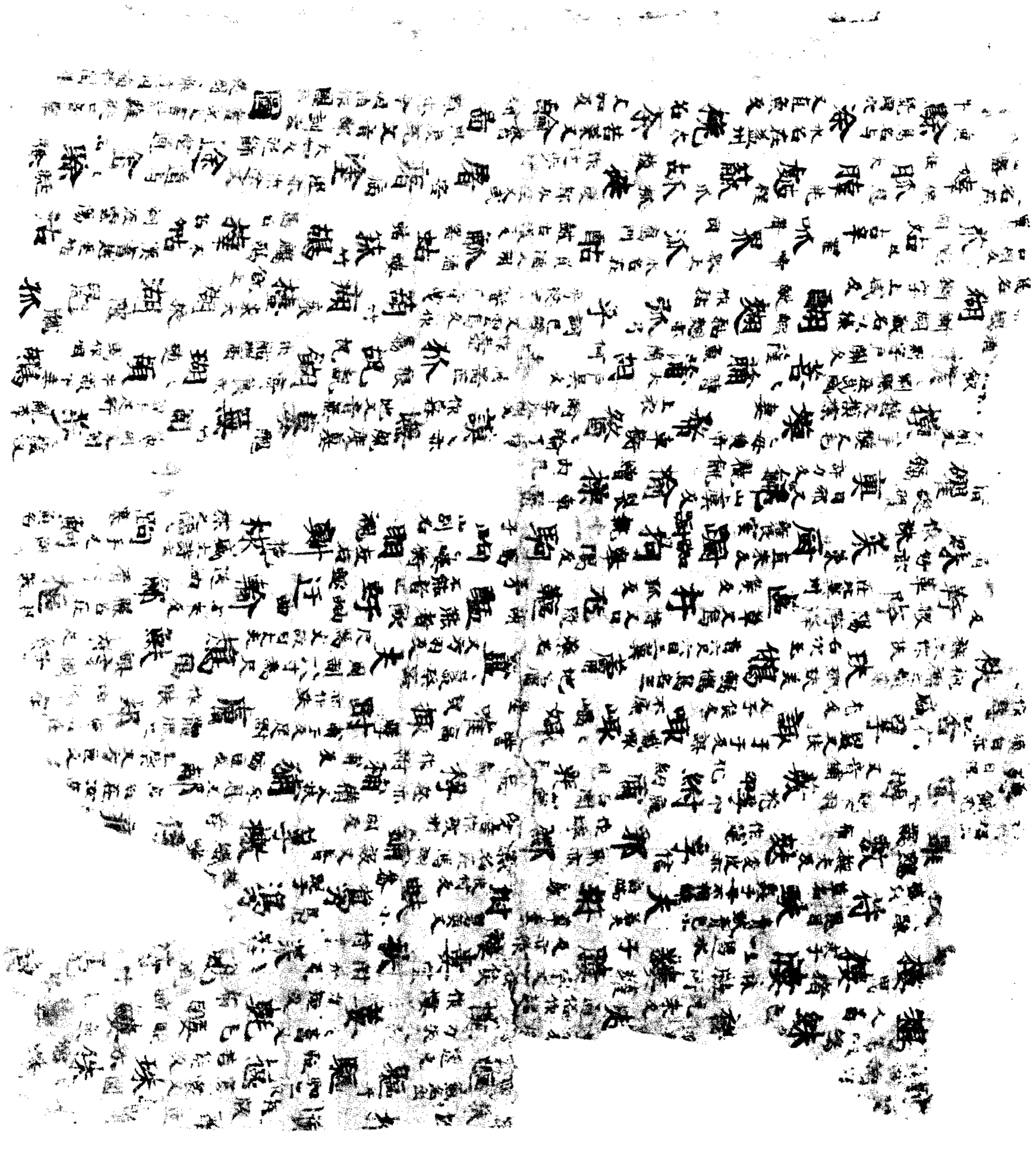
橫經以　大德感以往兵神謀獨運
天鑒孔明危邦載靜亂俗還平河
圖洛書龜背龍翼
聖丕臨人永昌亦業既營大室爰
構明堂如天之堪如地之方包含五色
吐納三光傍洞八牖中制九房百神薦
趾齊乾之統得坤之經于來之任不
日而成不得有得非名如天之壽於万

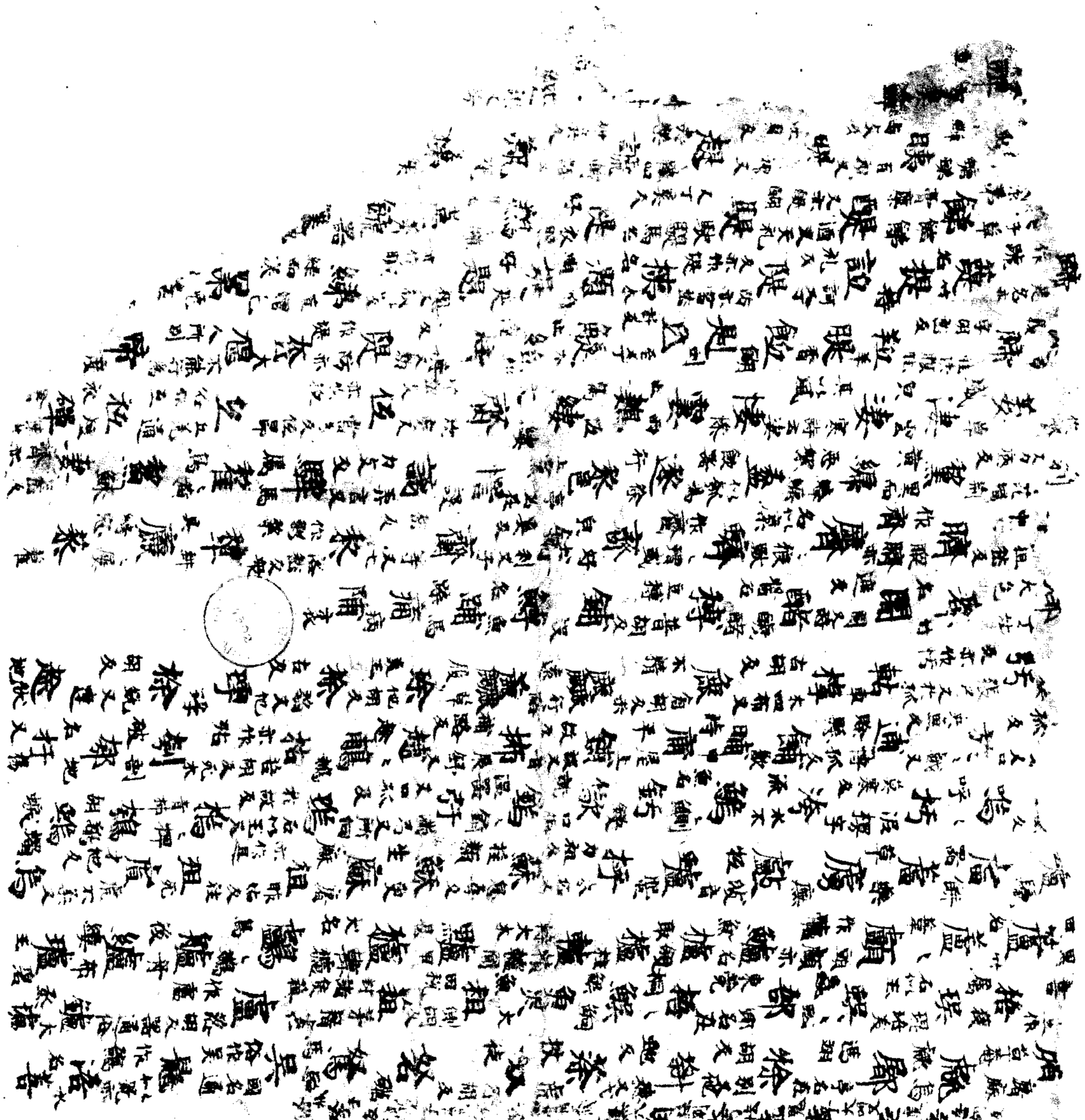
斯邀黃山海水蒲海沙場地陣蕃
服家接渾鄉昔年冠盜禾麥調傷
四人優〻百姓遑〻
聖人亨衆念賜以惟良既撫既育或引
或將昔靡罩袴今日重登春蘭
秋菊無絶斯芳

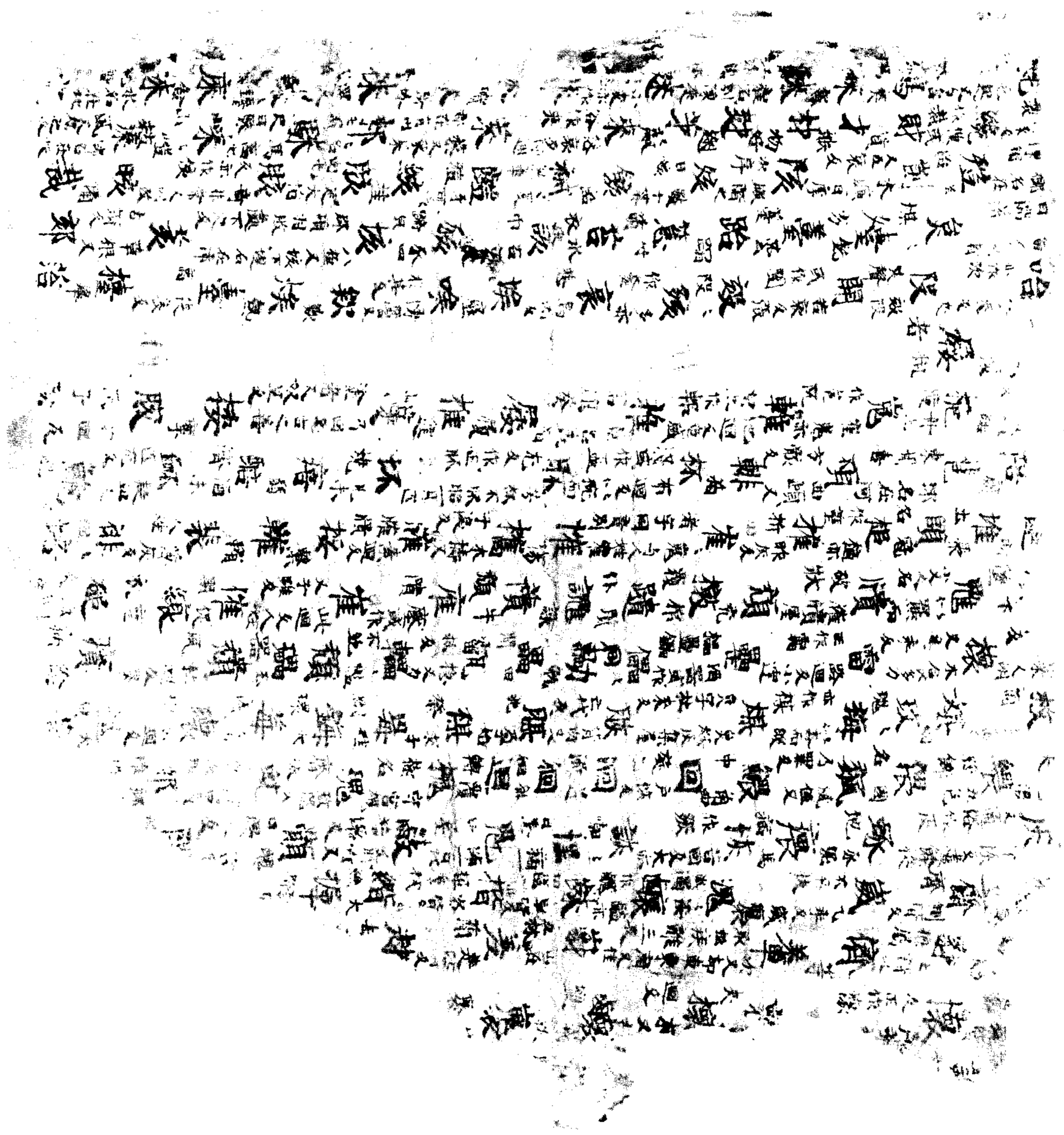
右唐載初元年四月風俗使於百

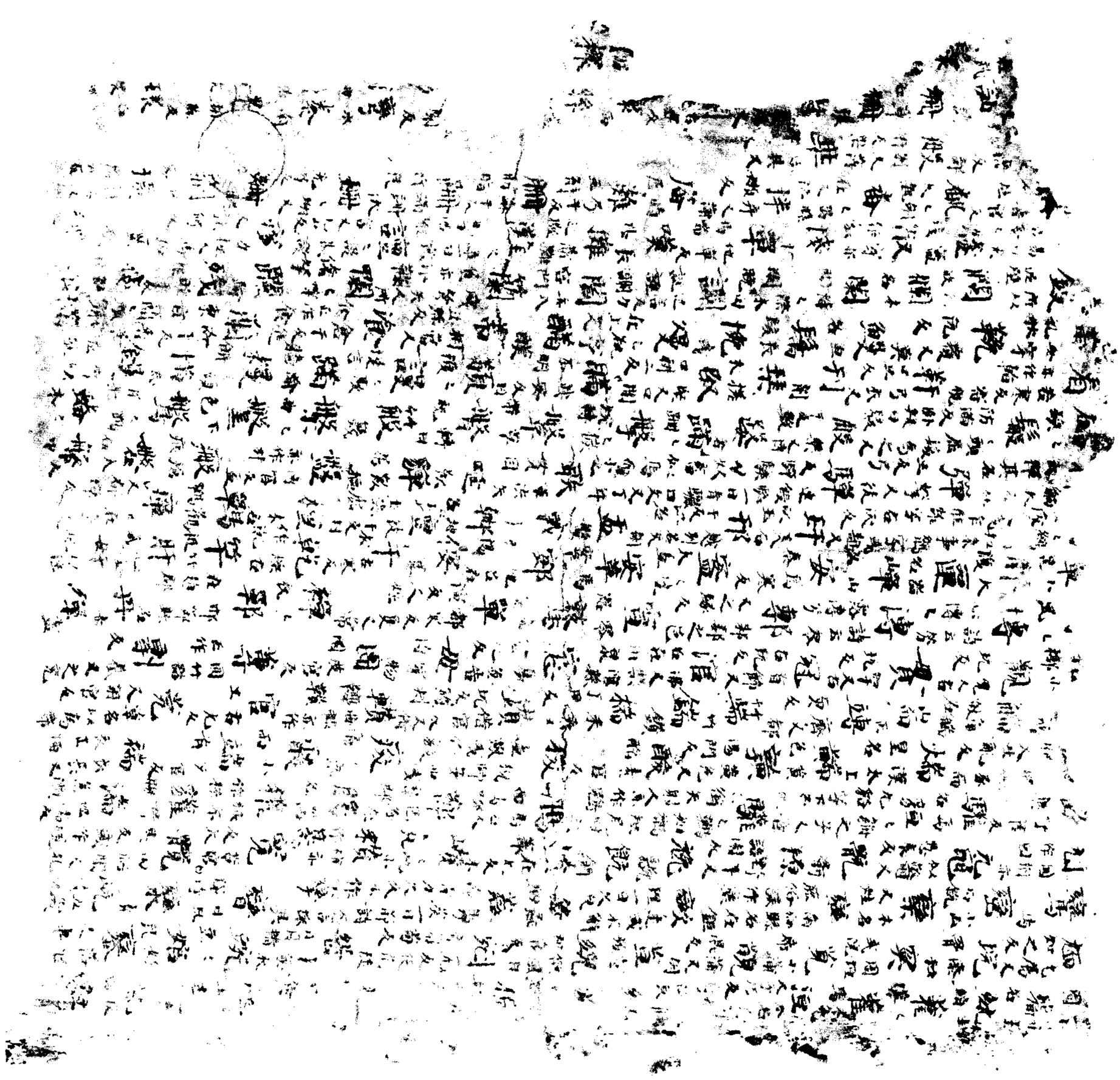


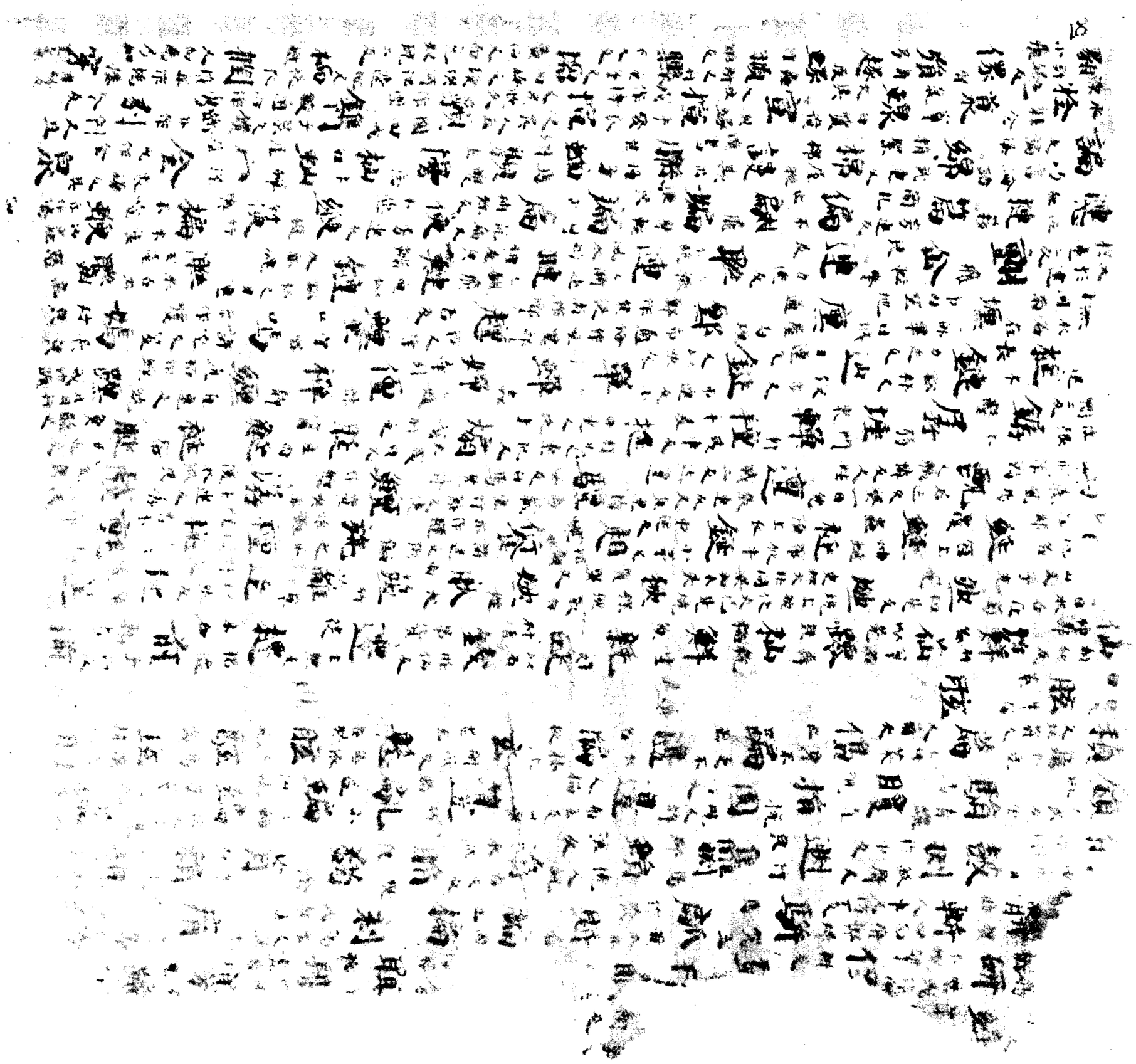


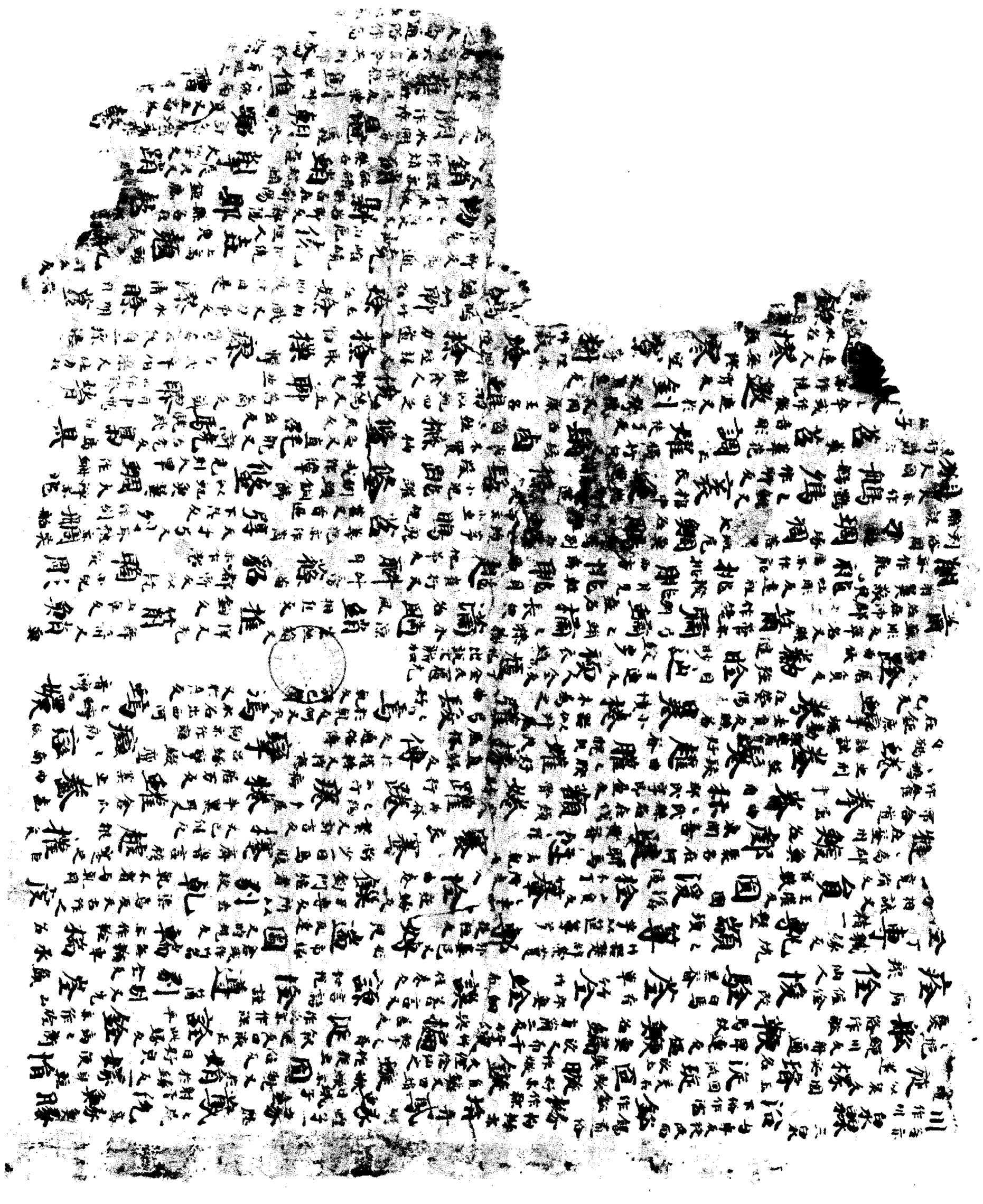


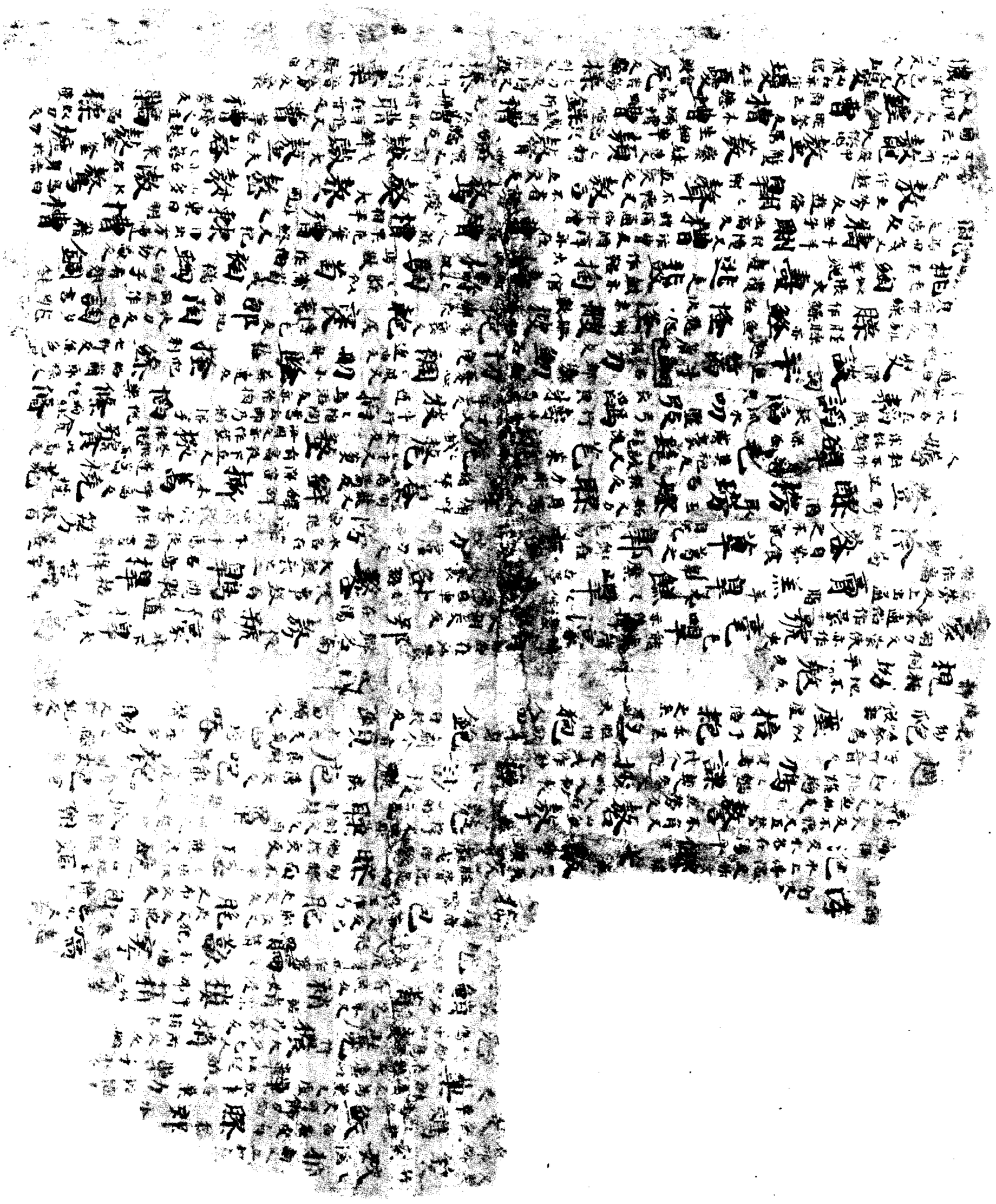


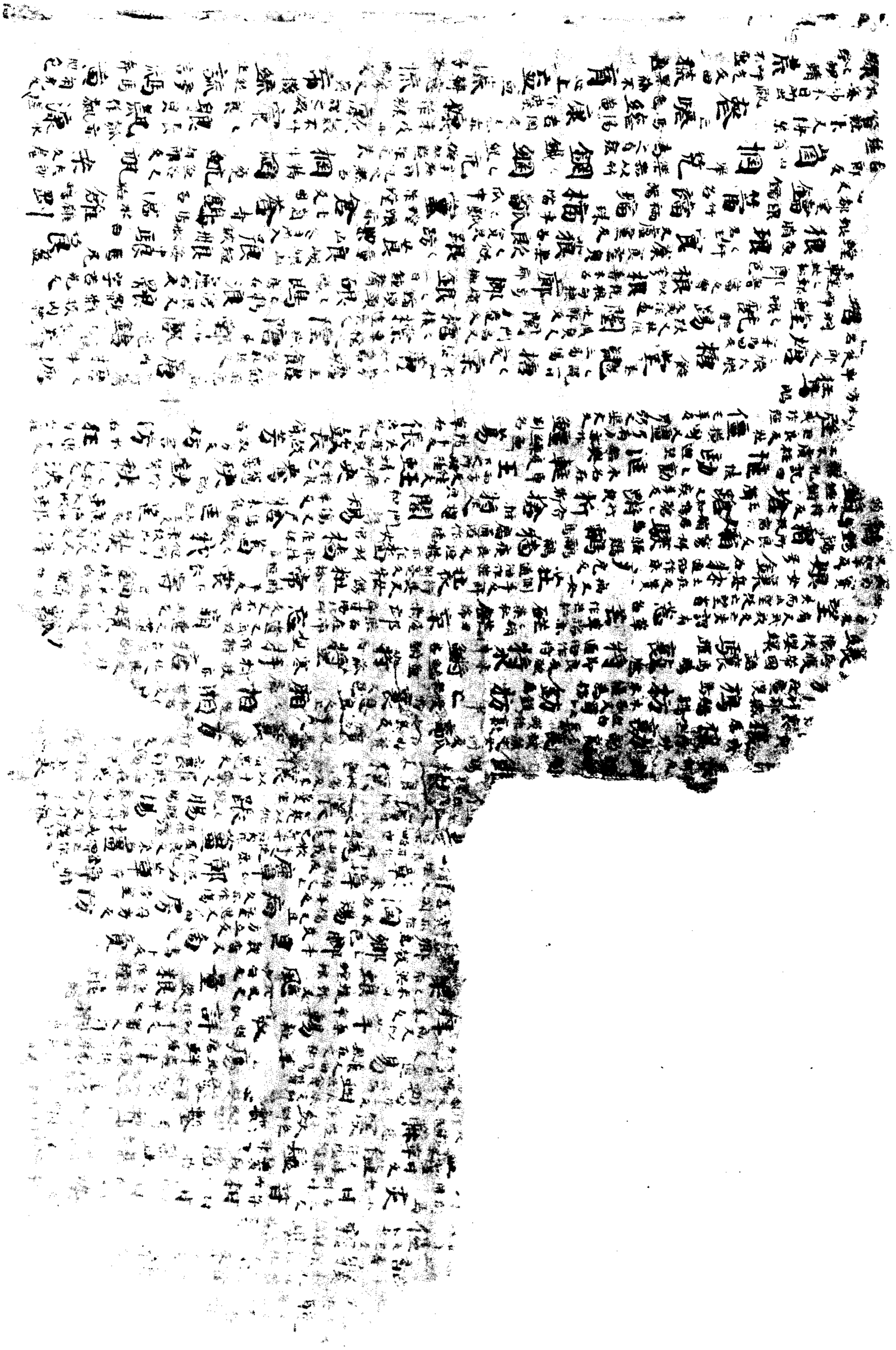


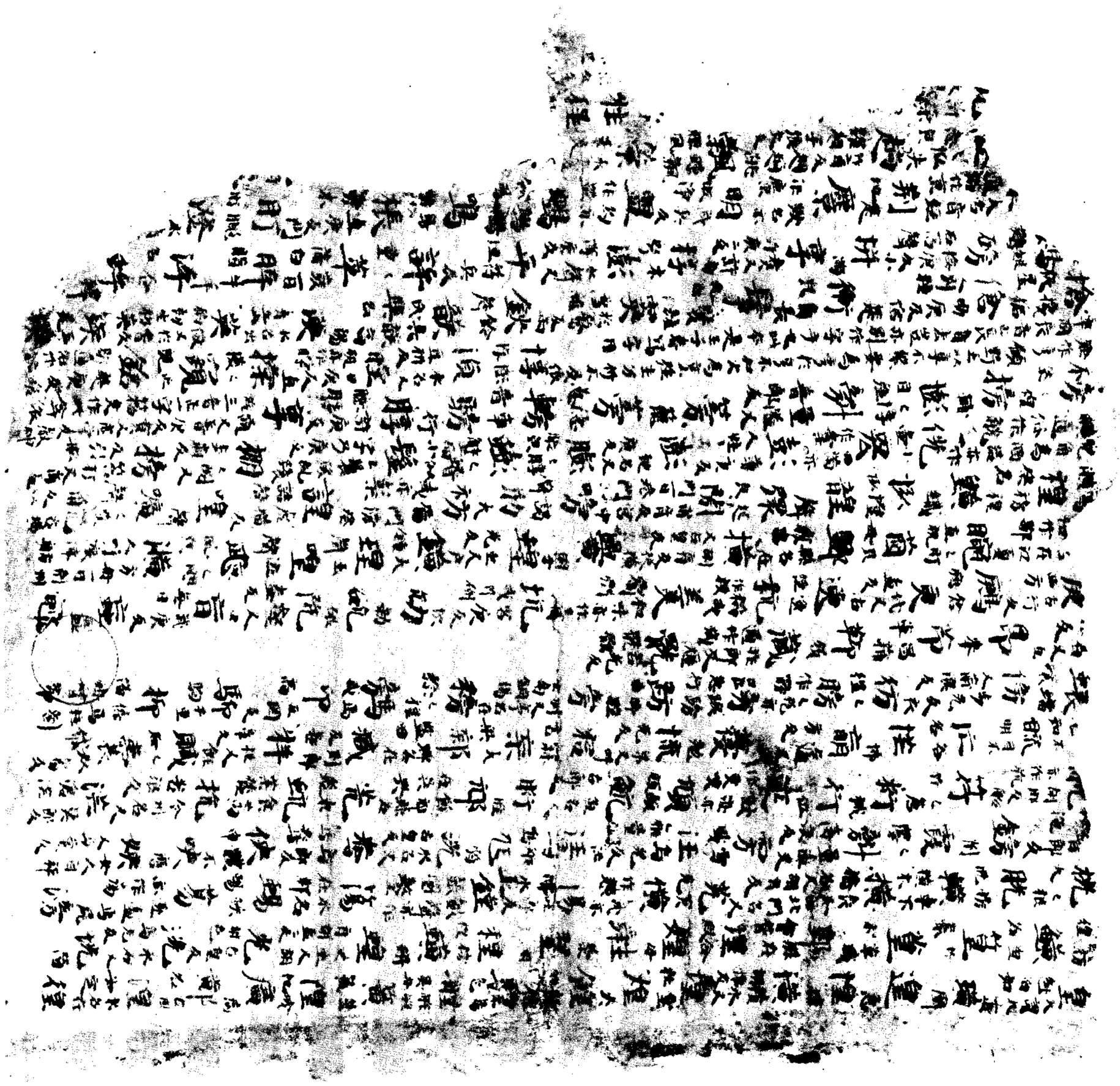


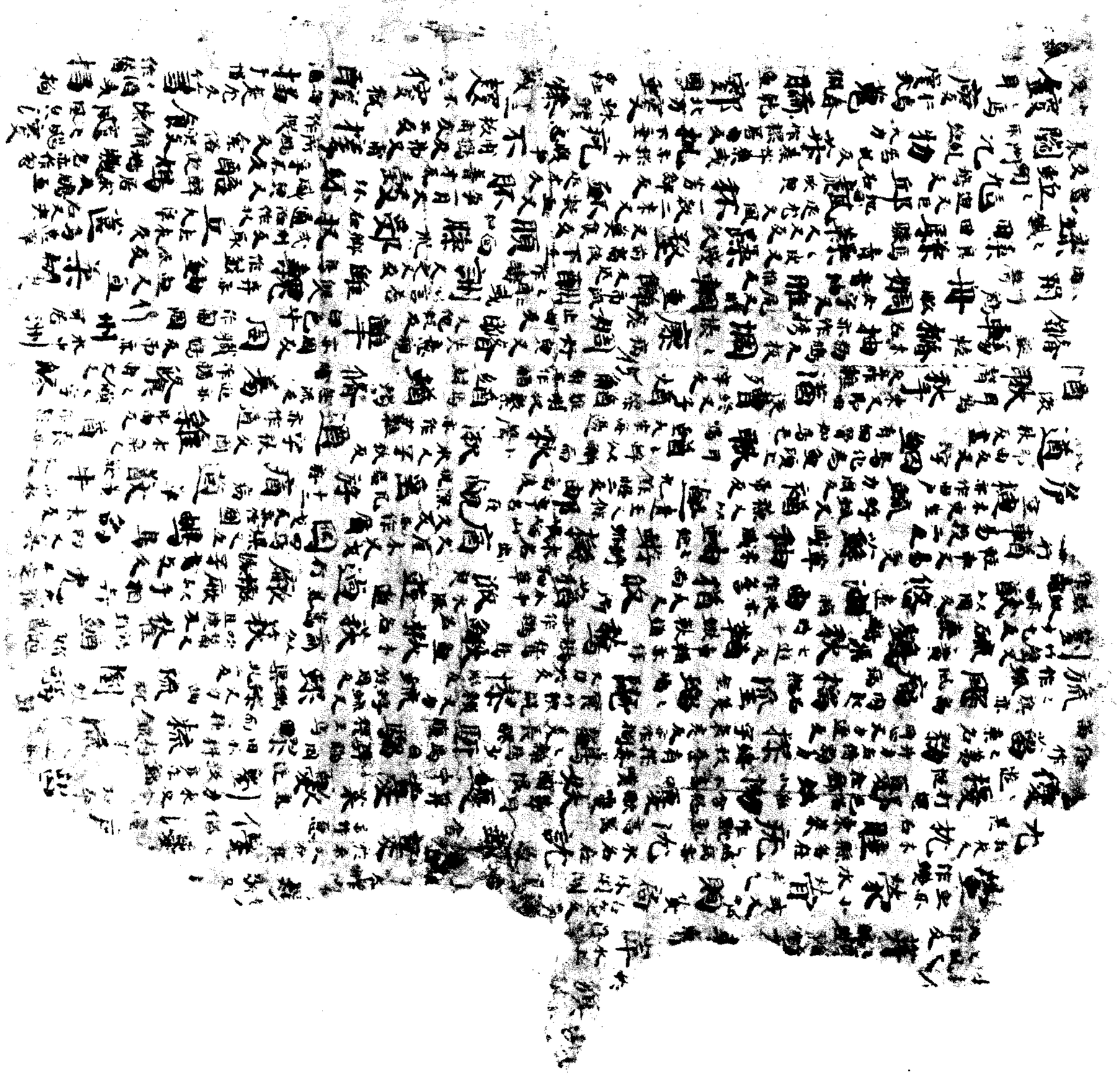


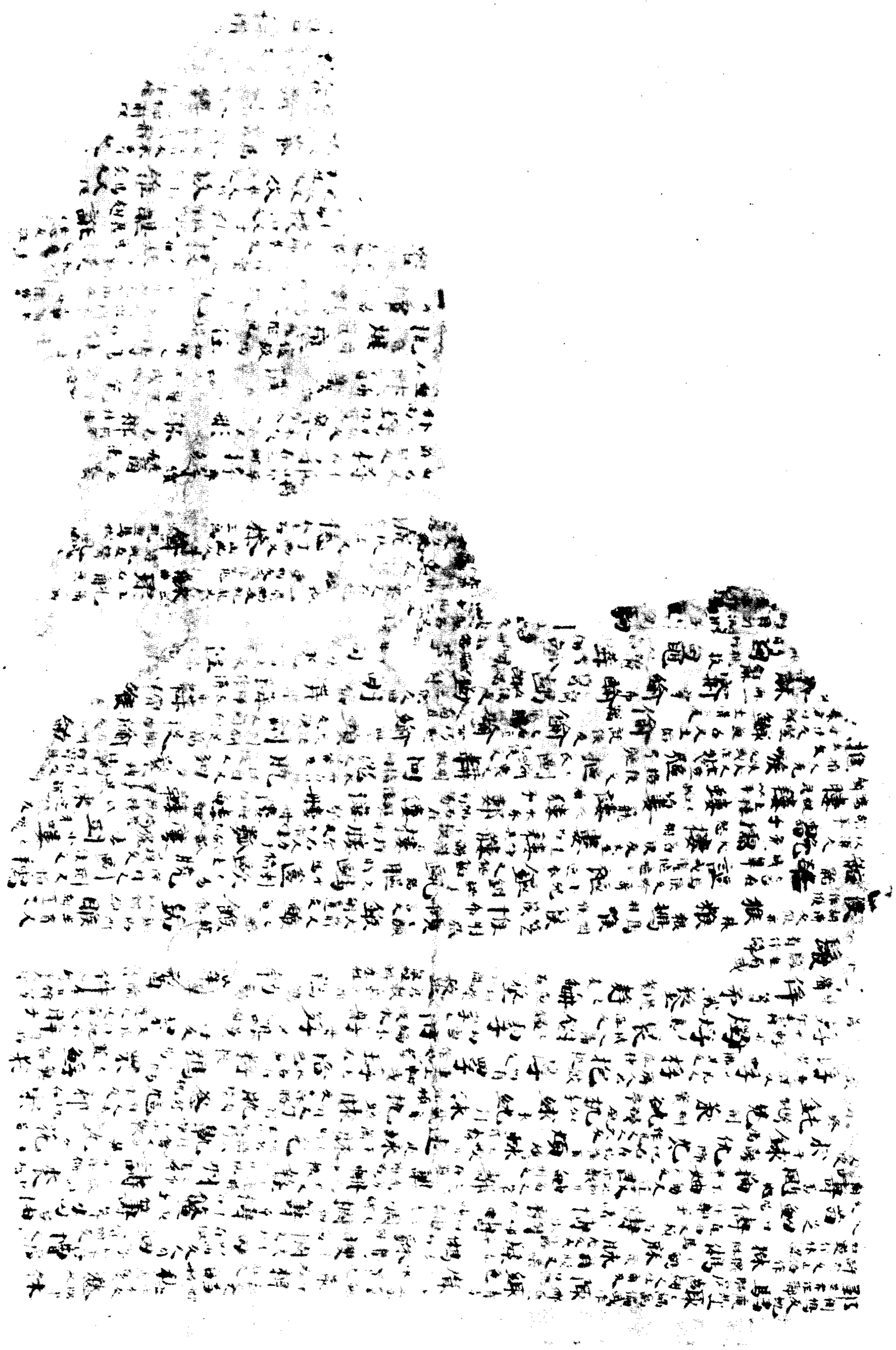


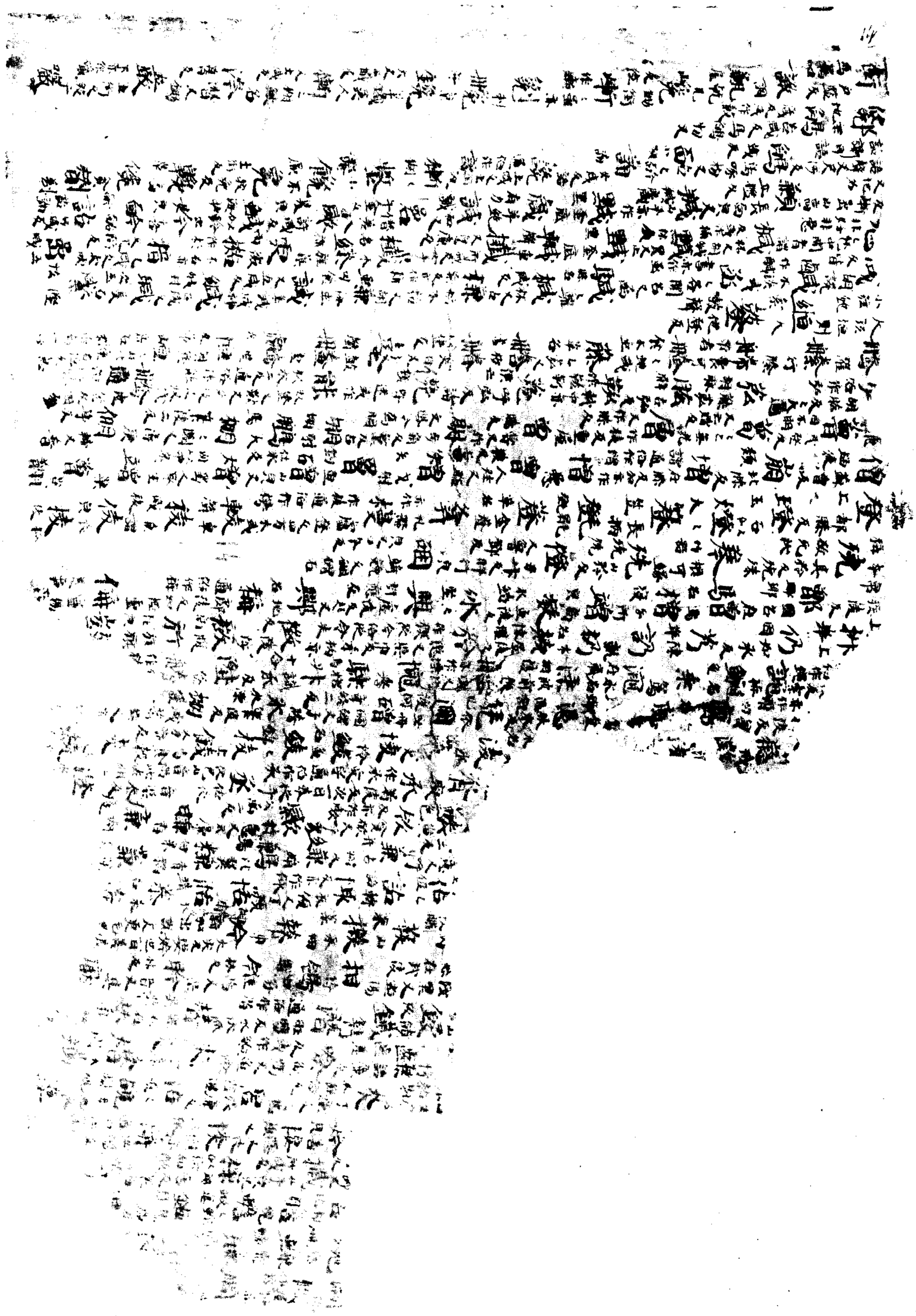


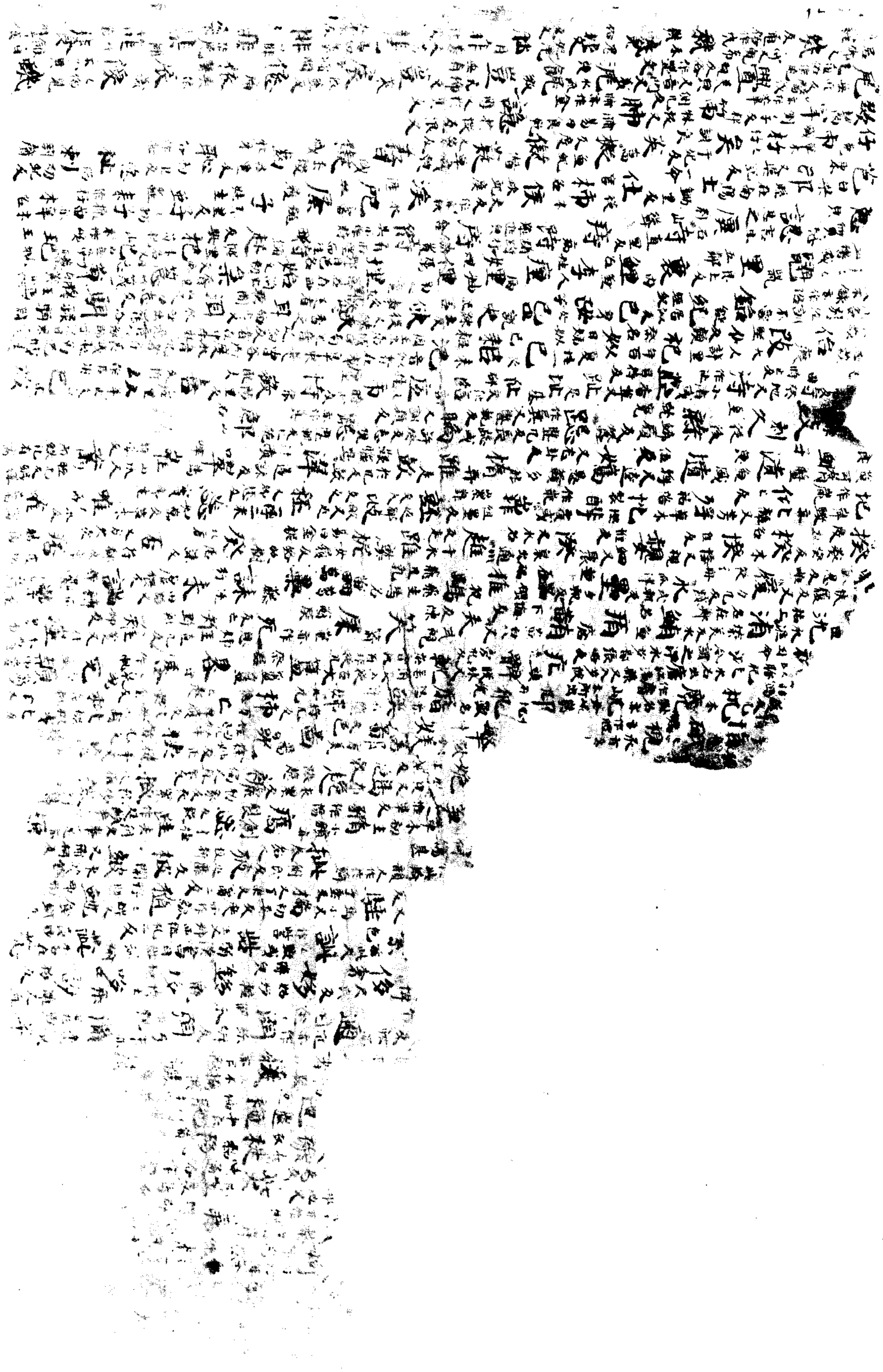


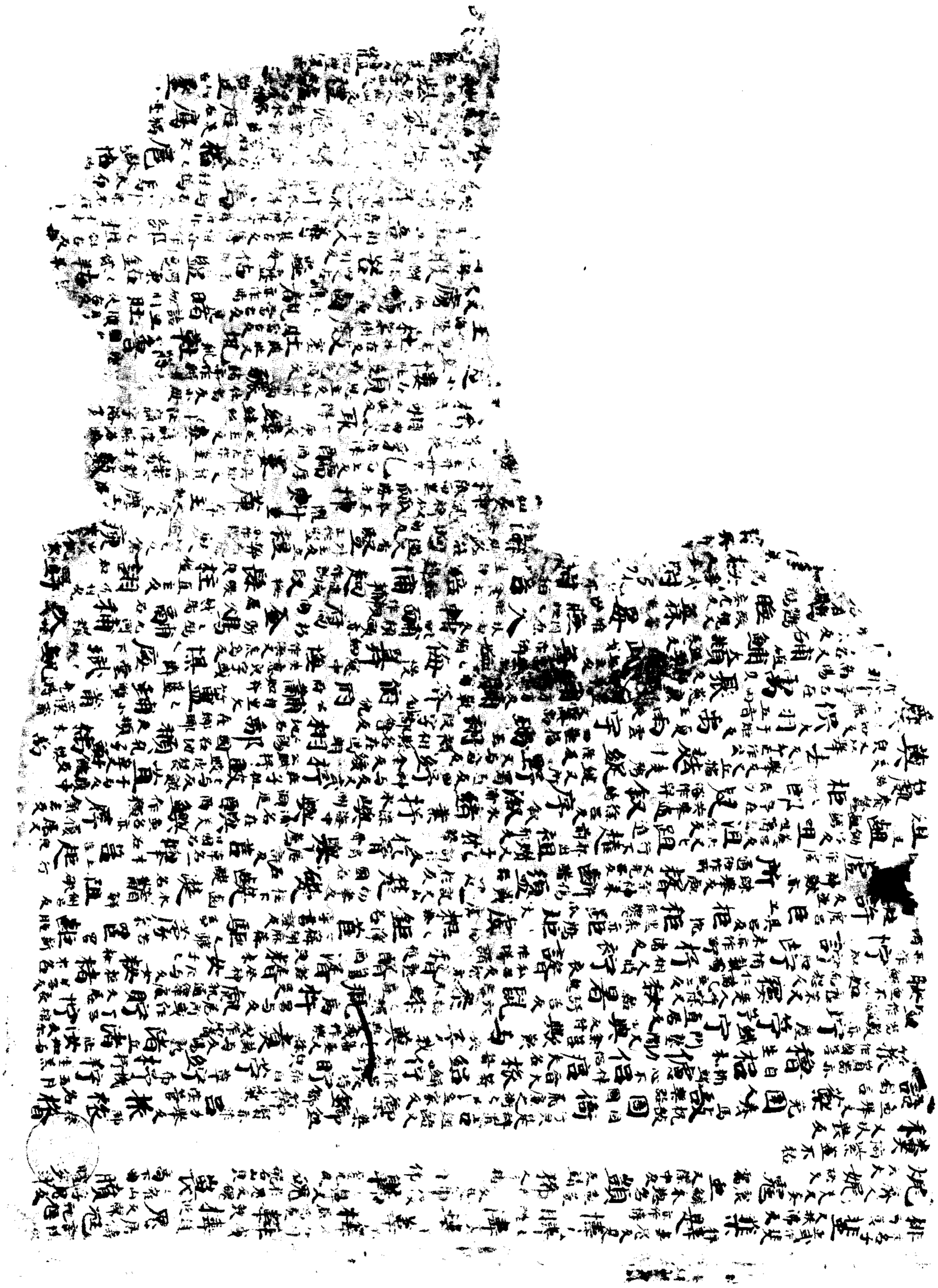


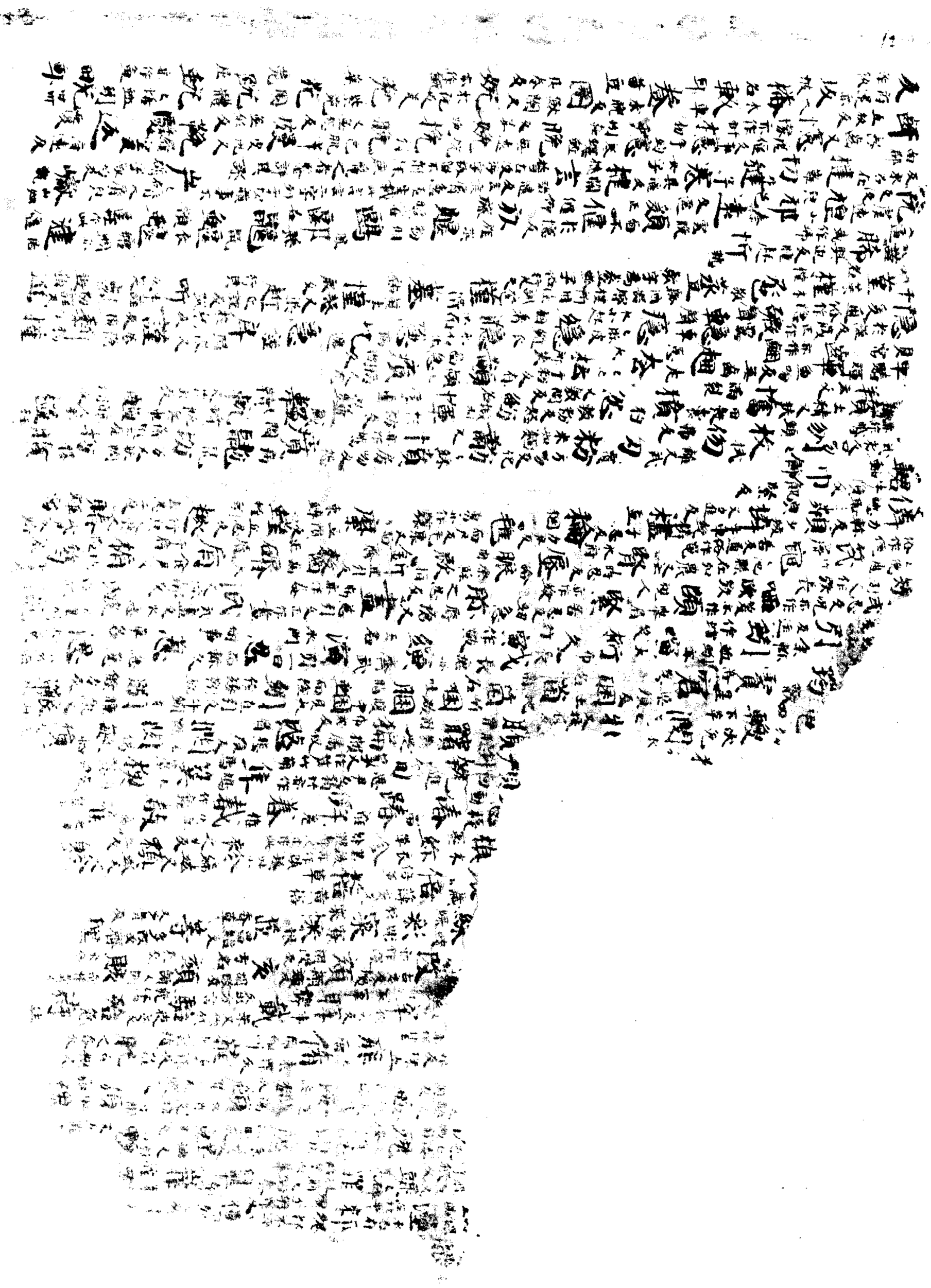


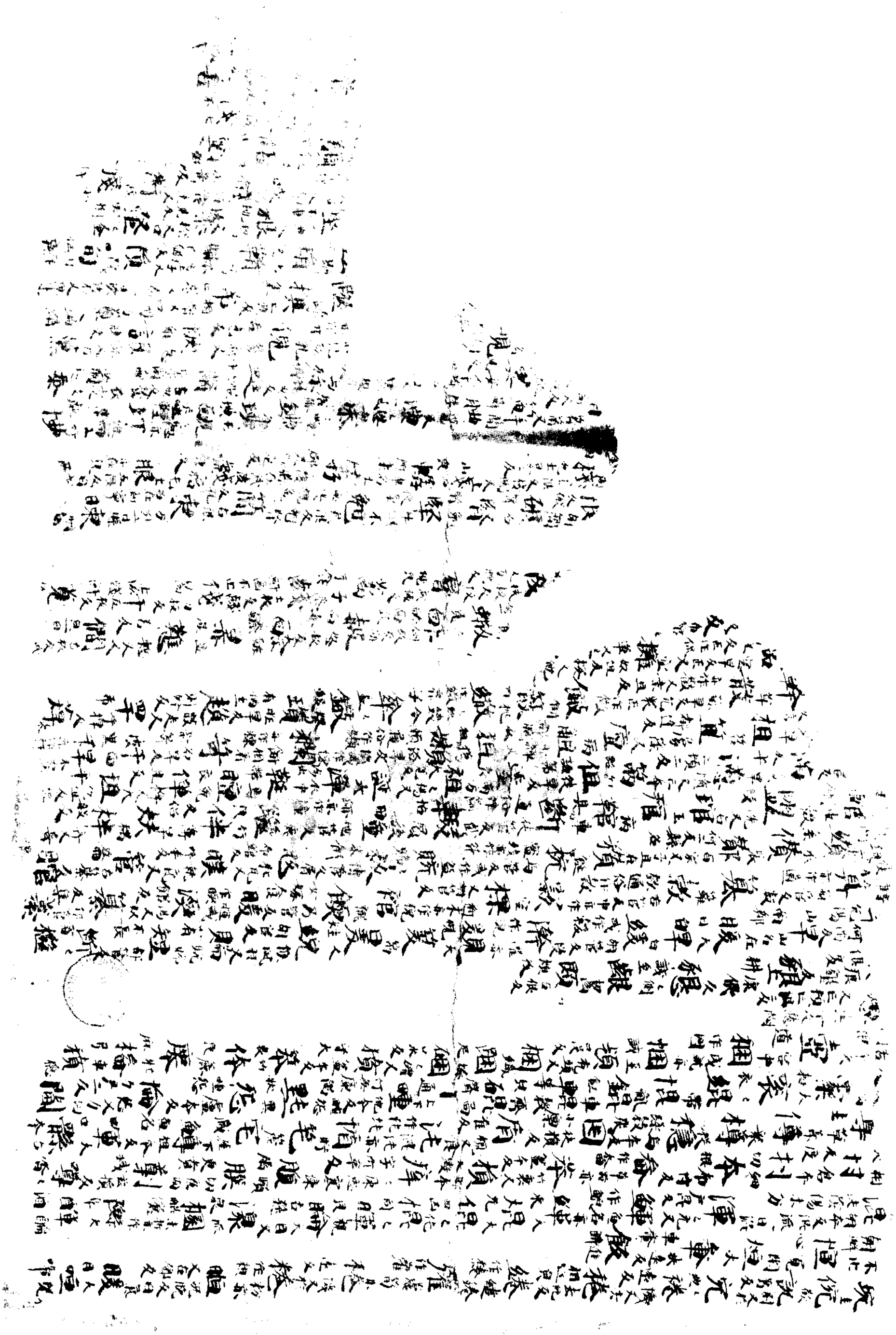


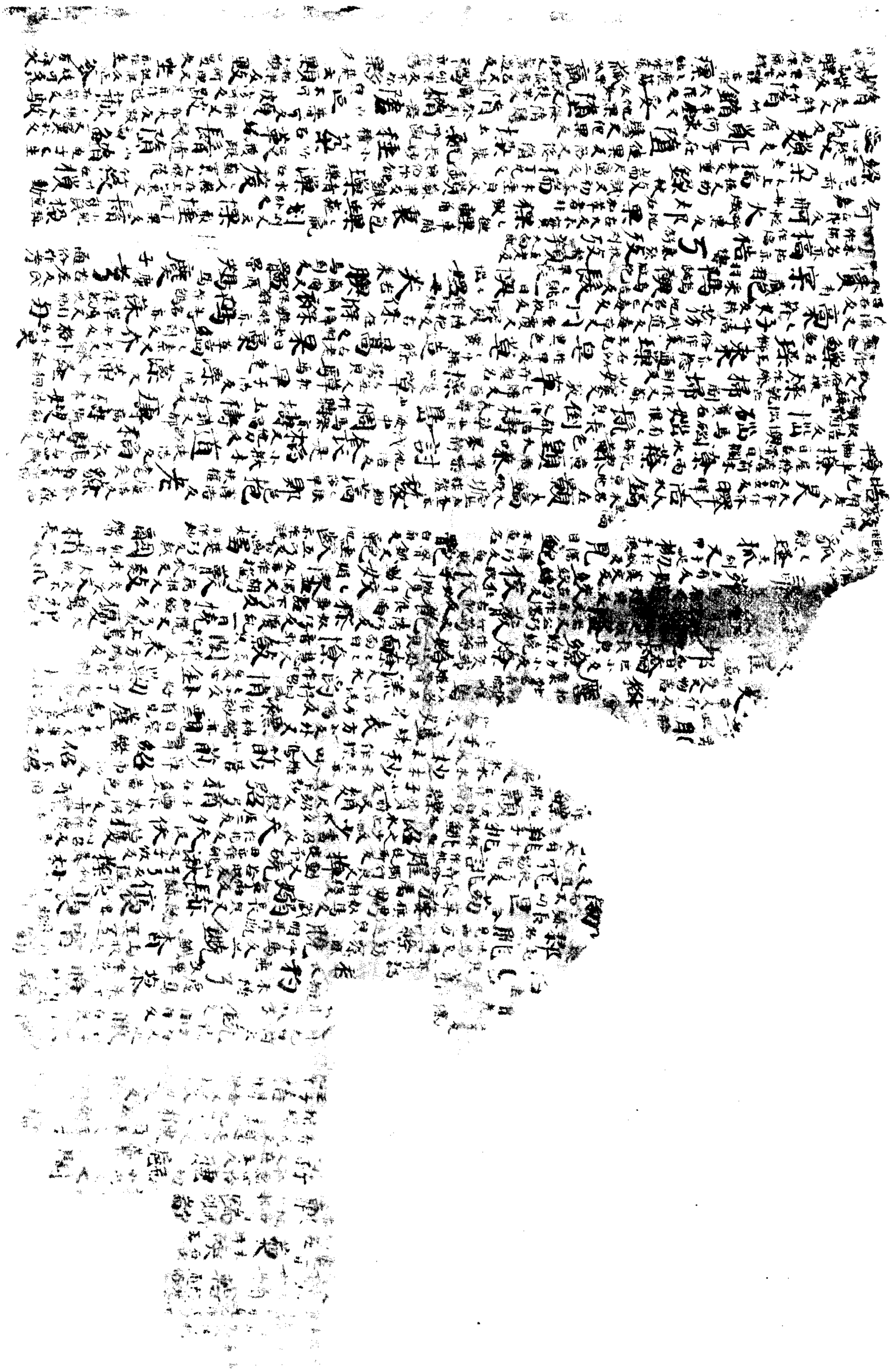


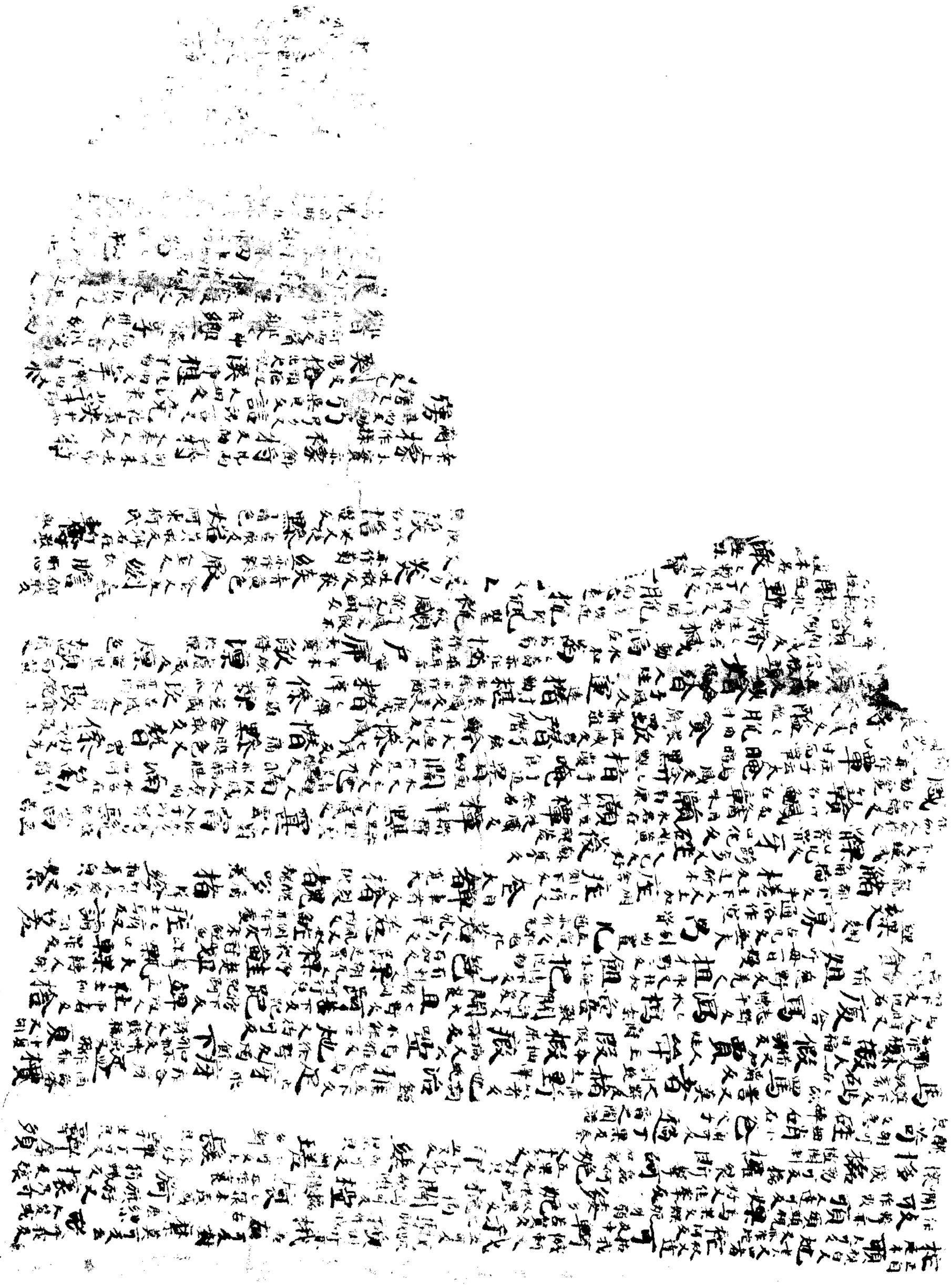


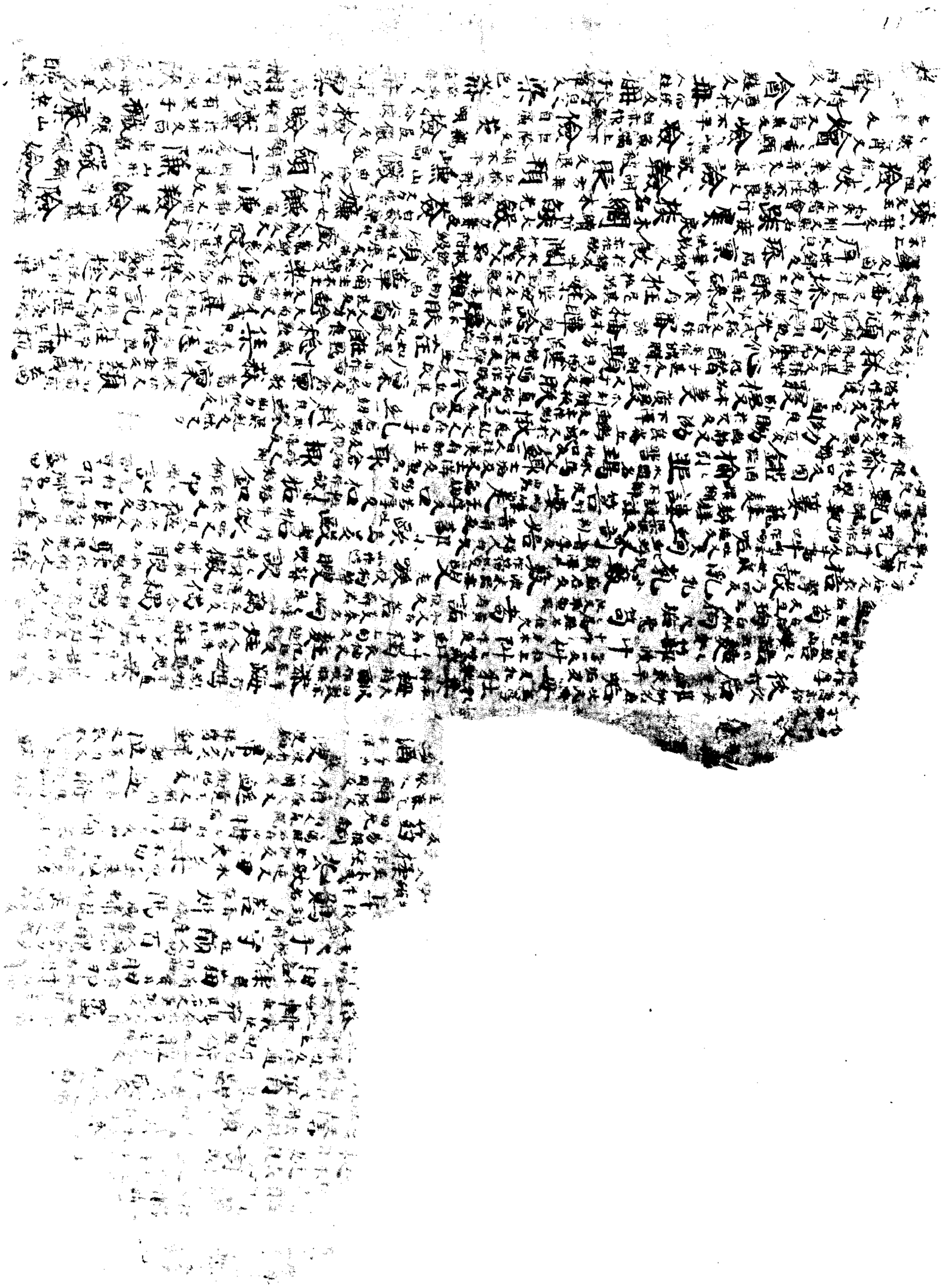


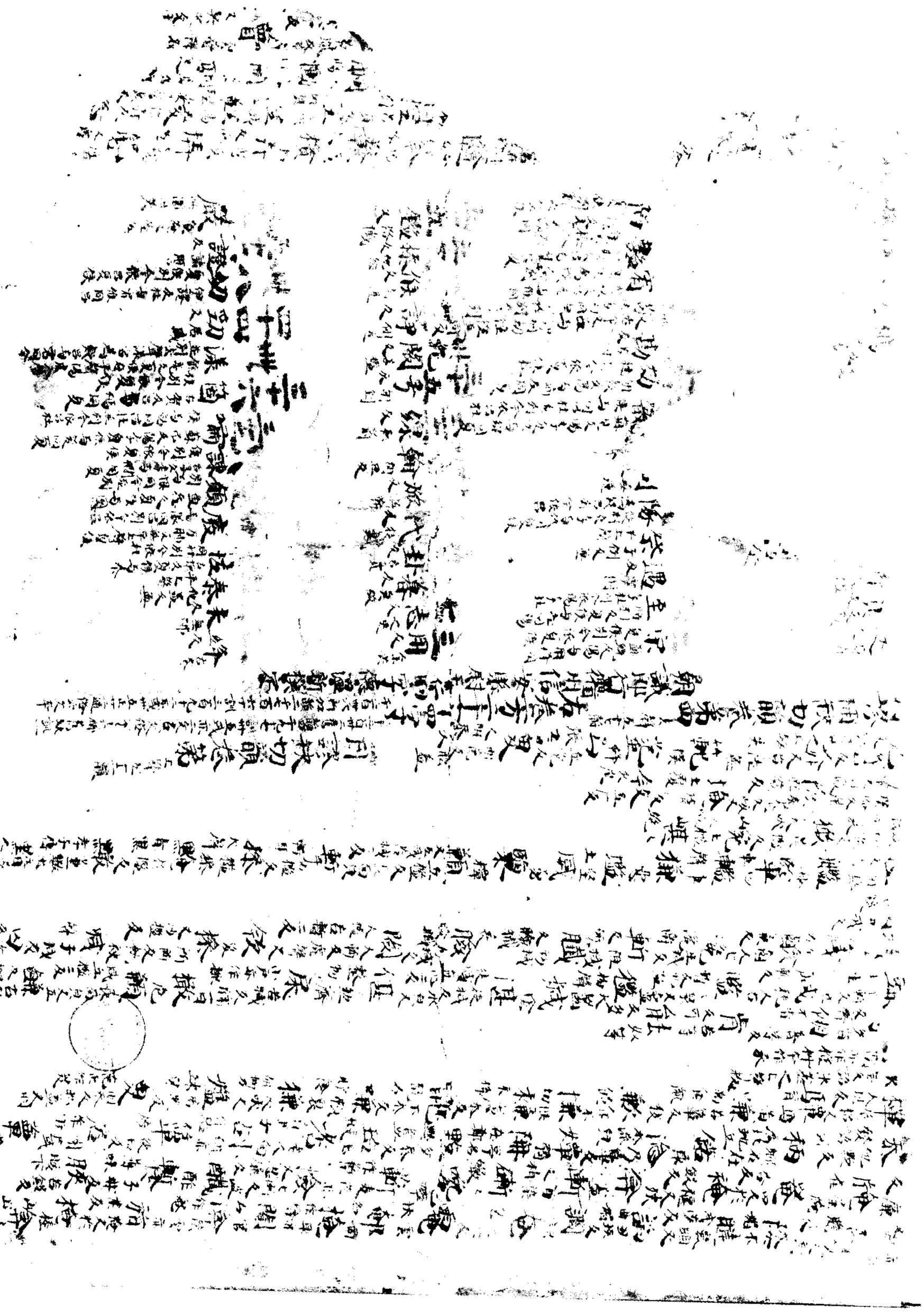


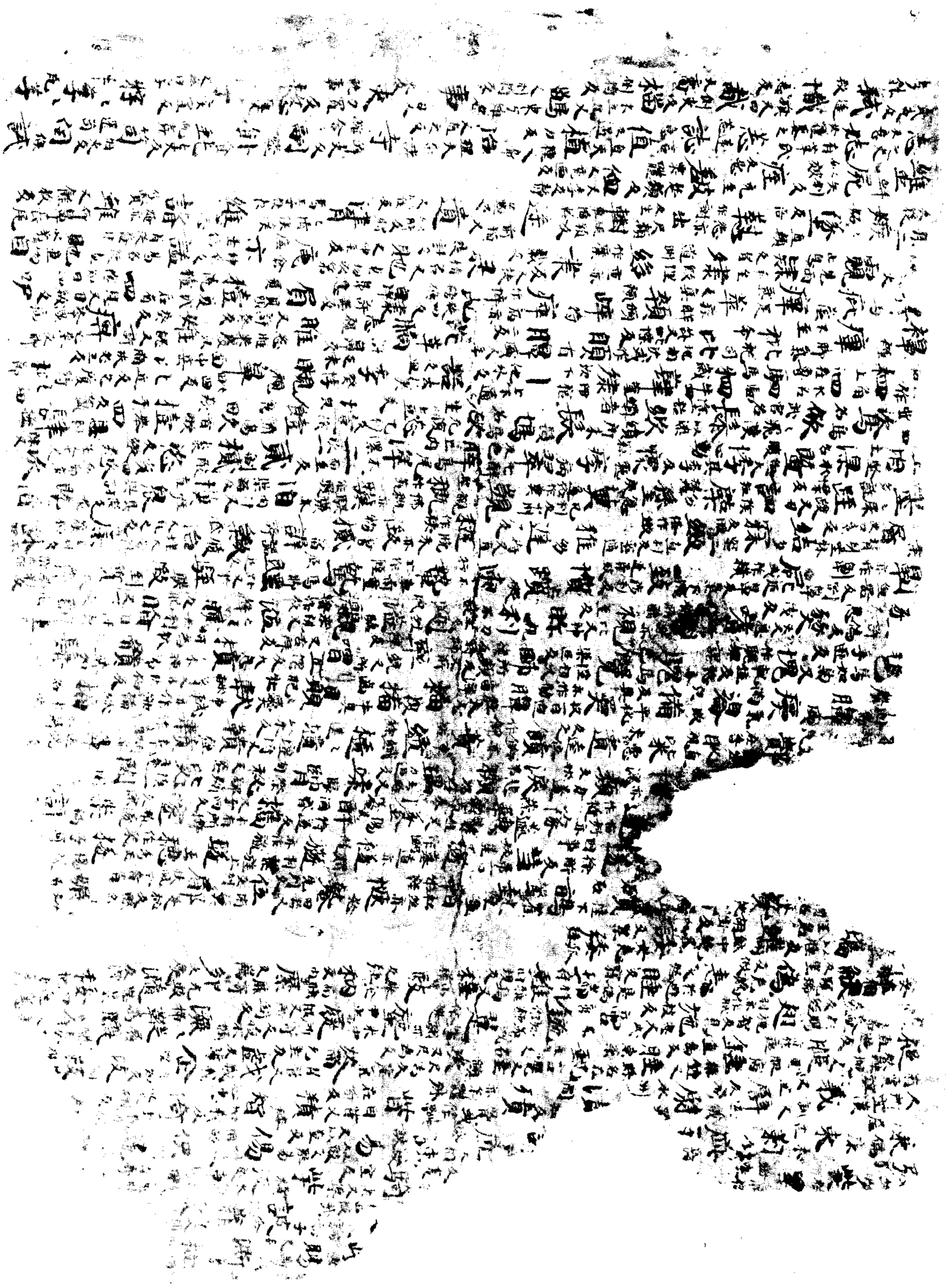


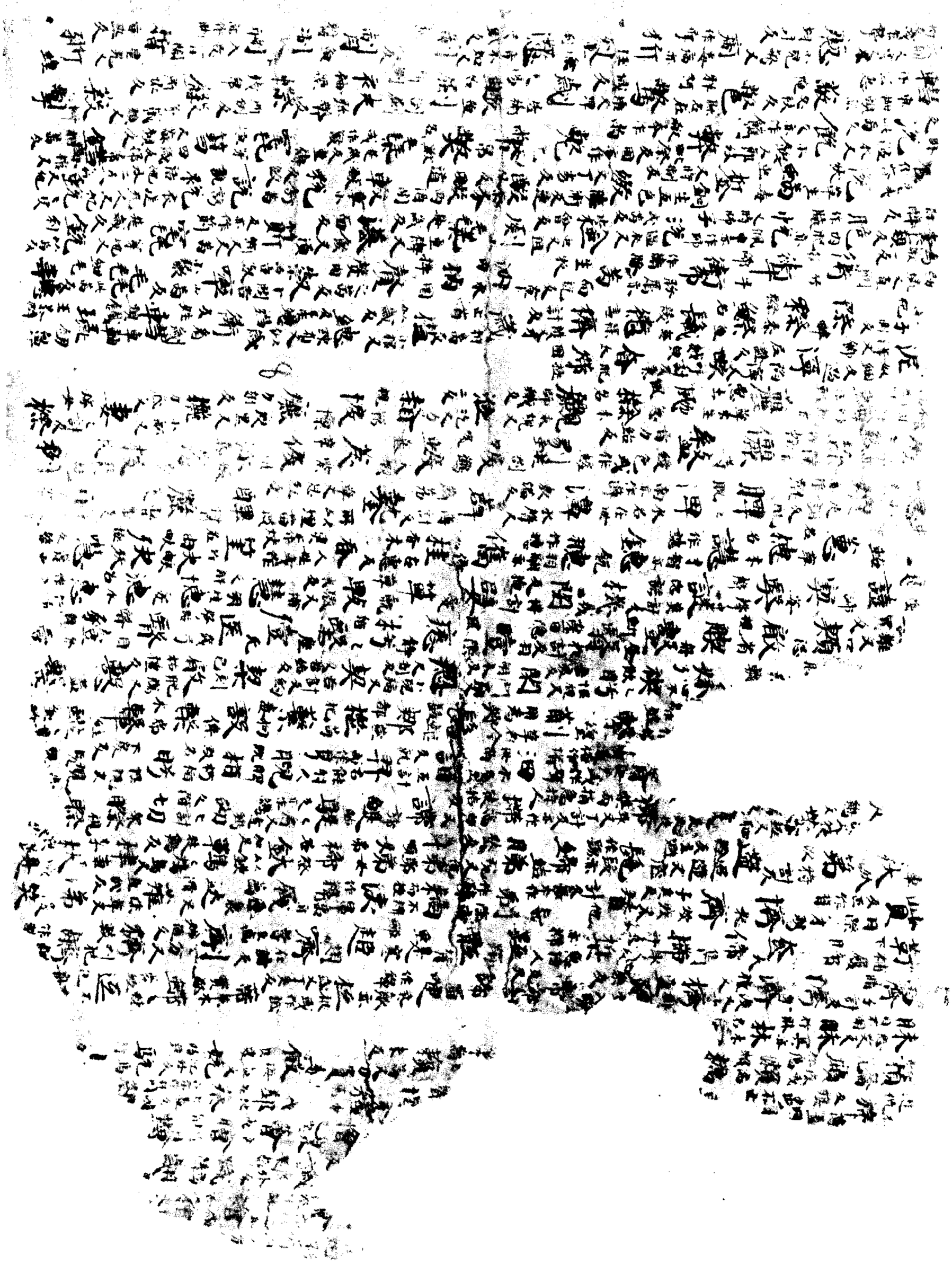


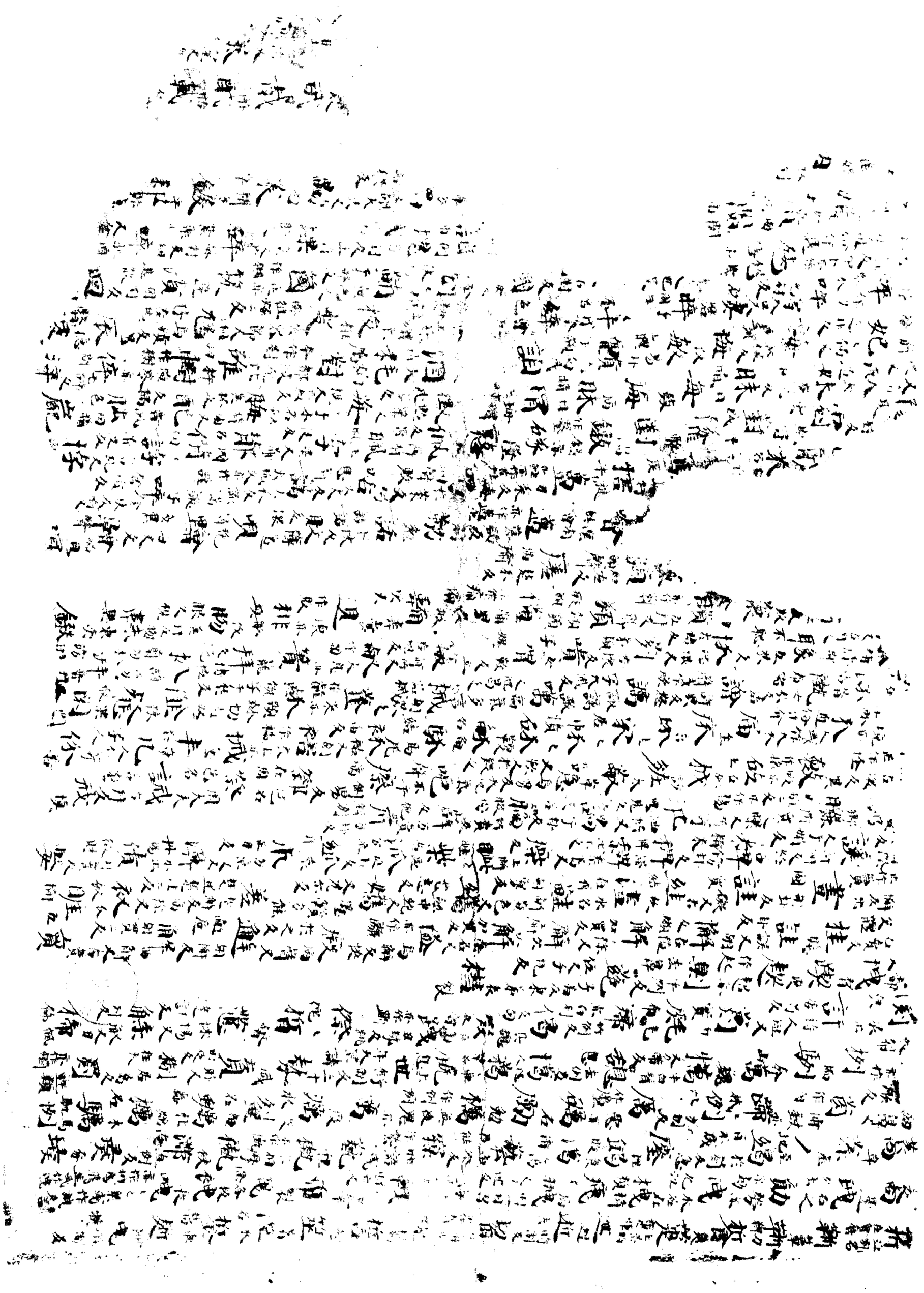


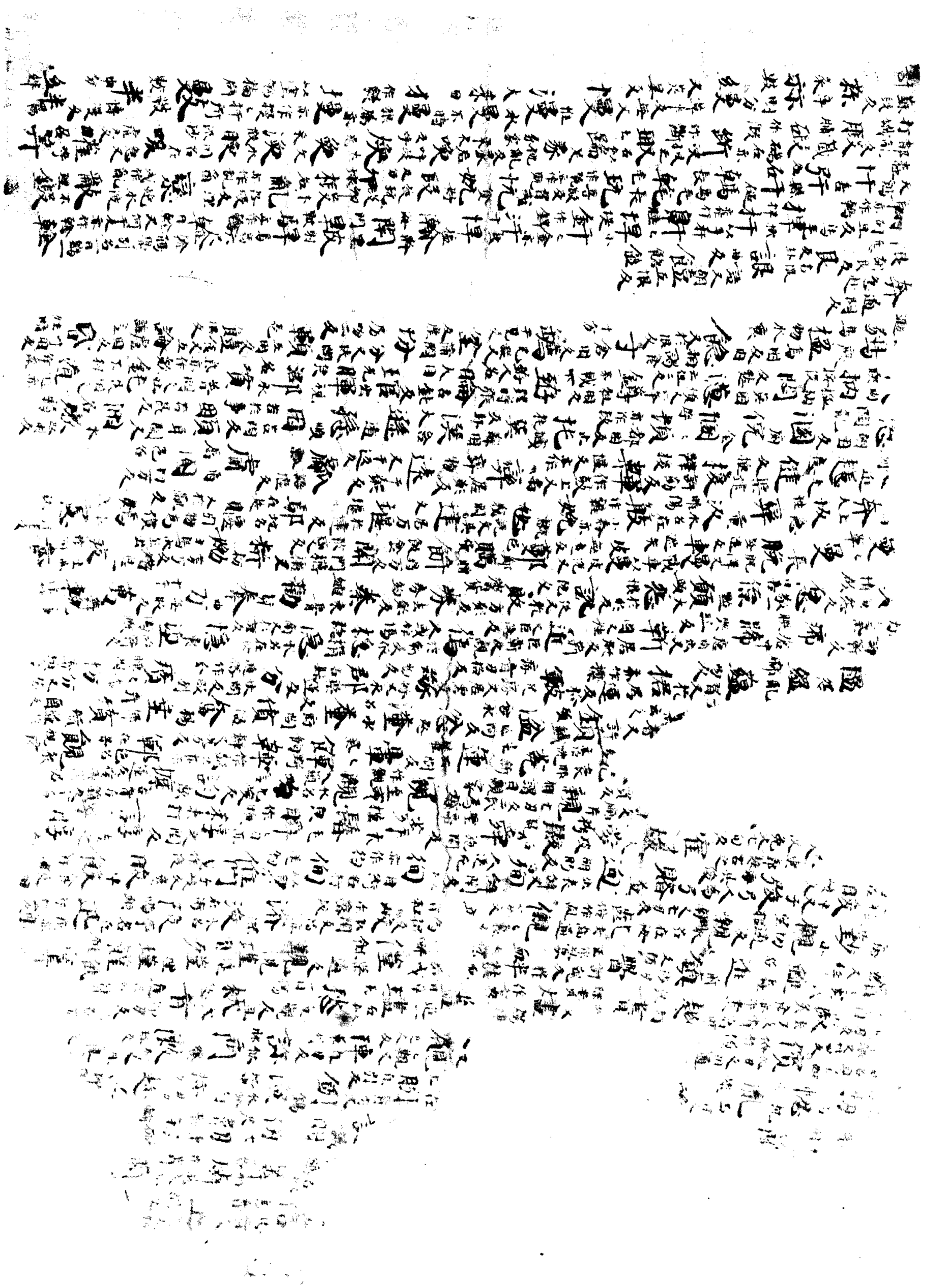


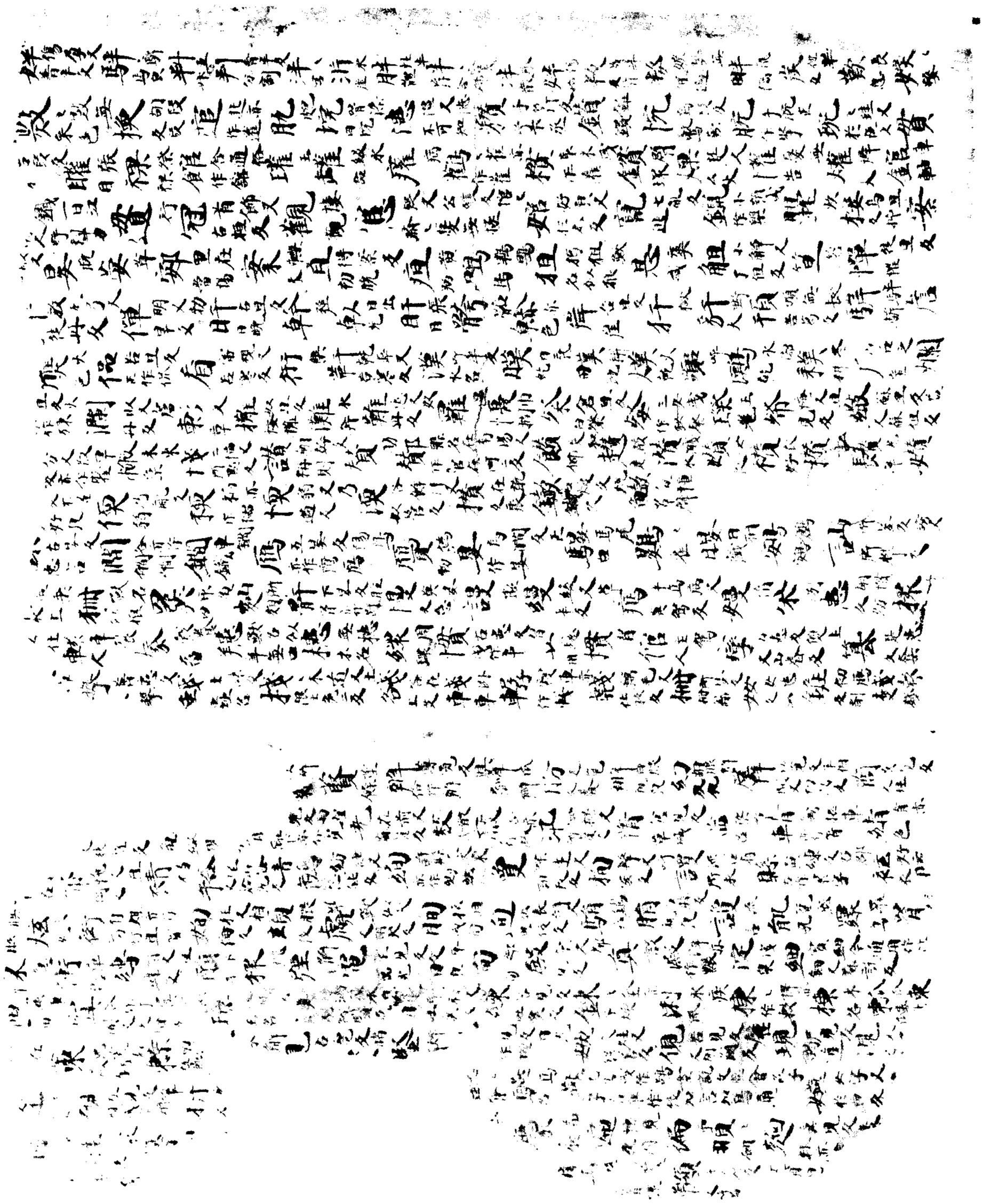


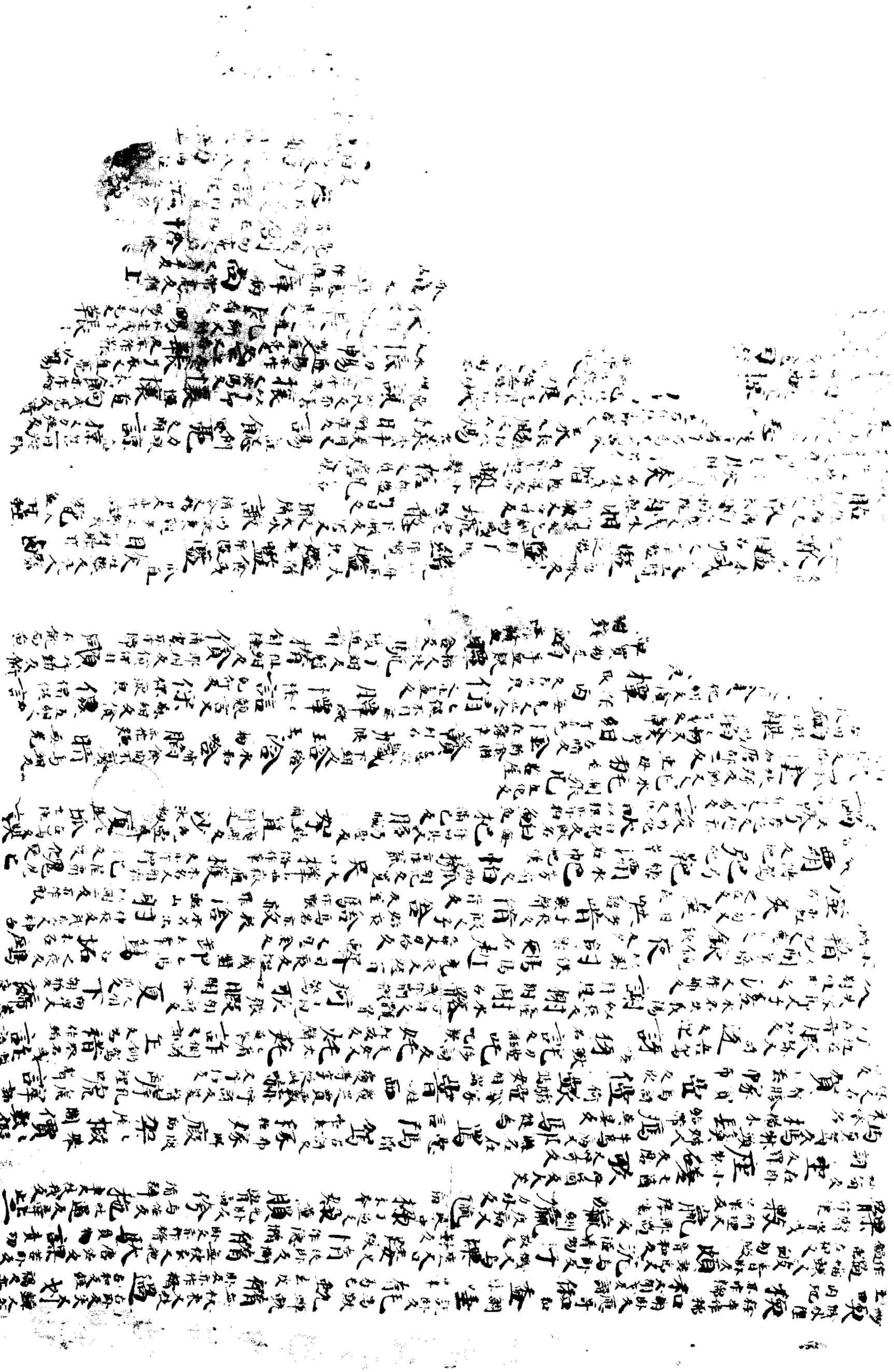


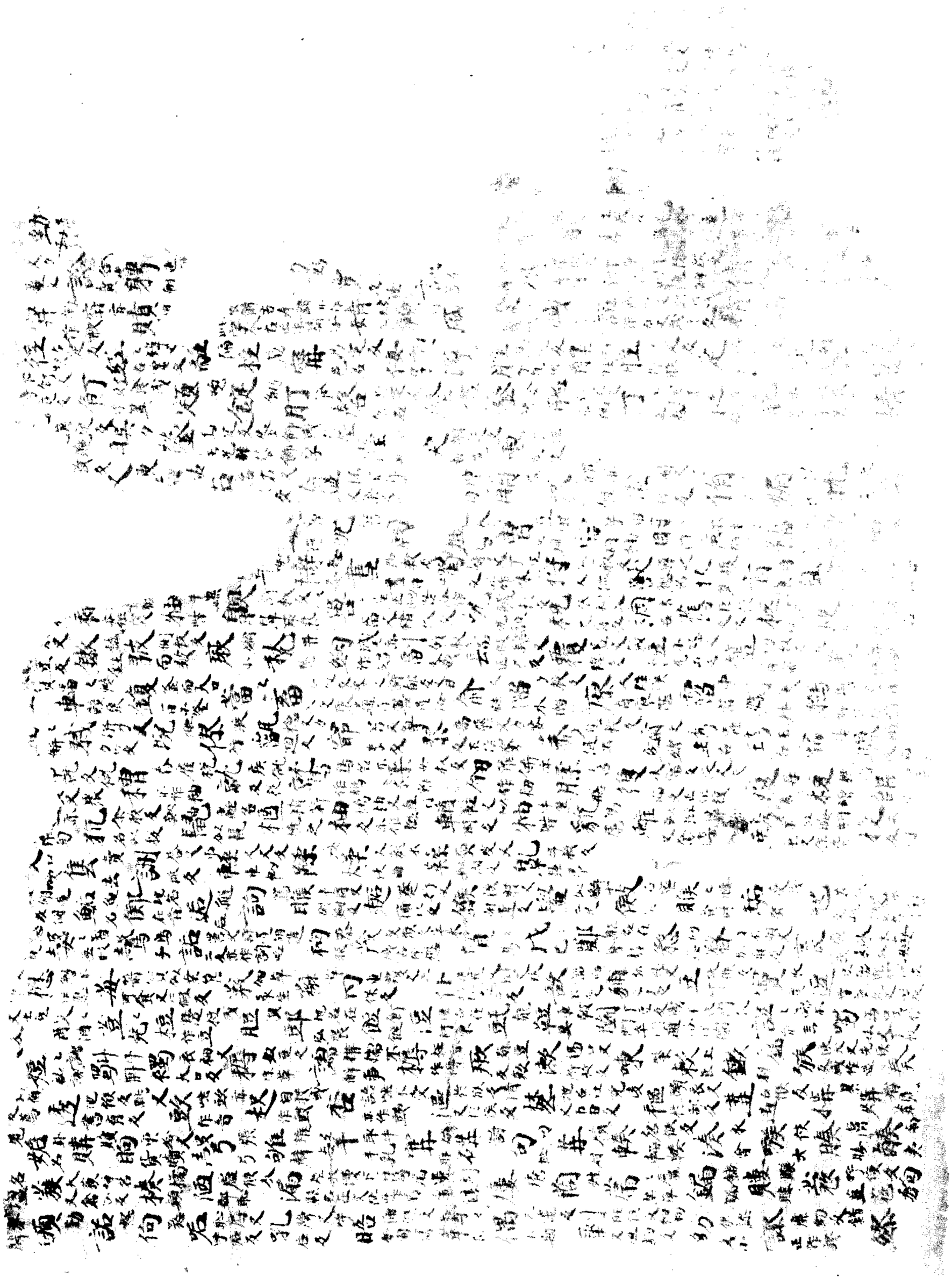


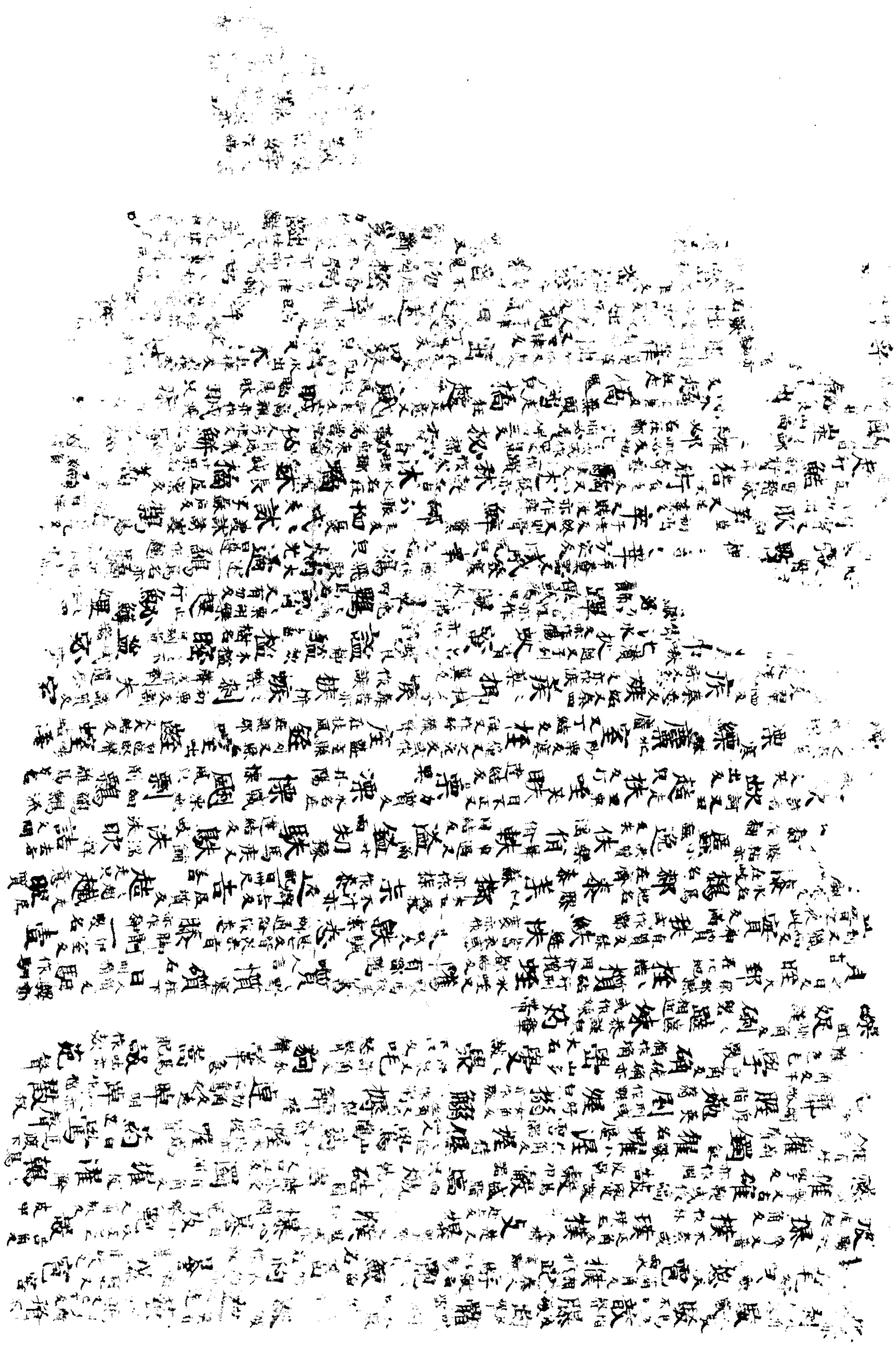


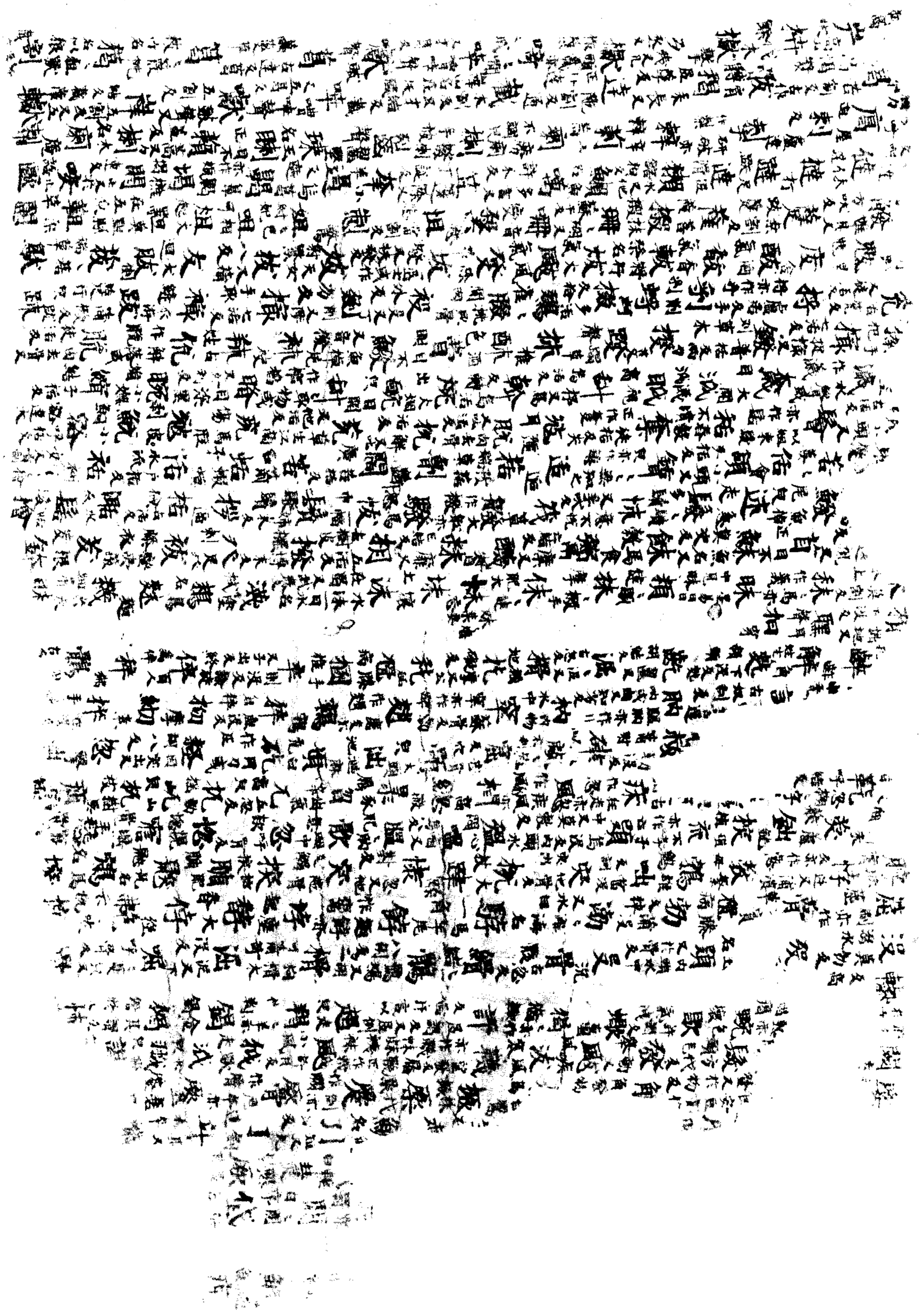


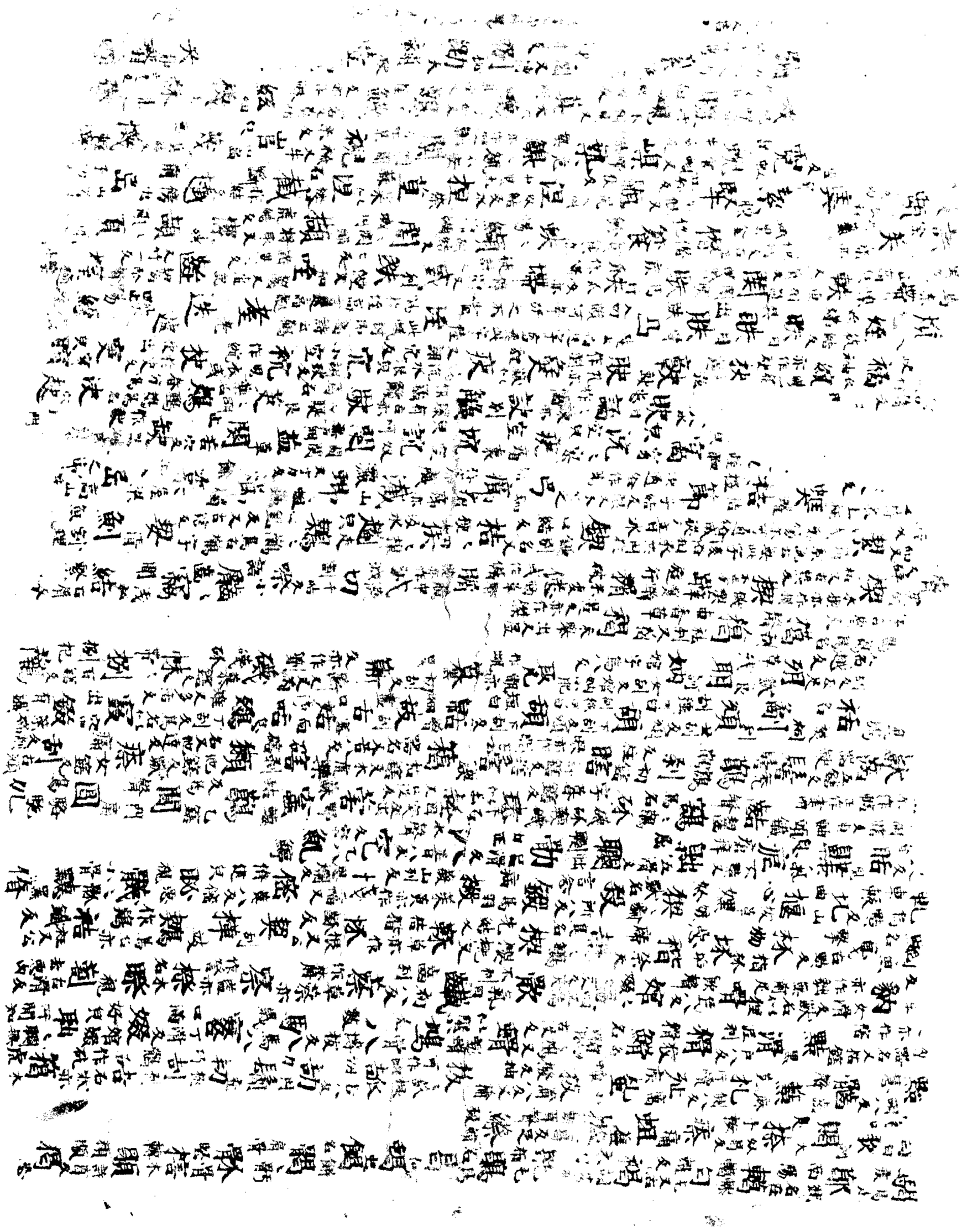


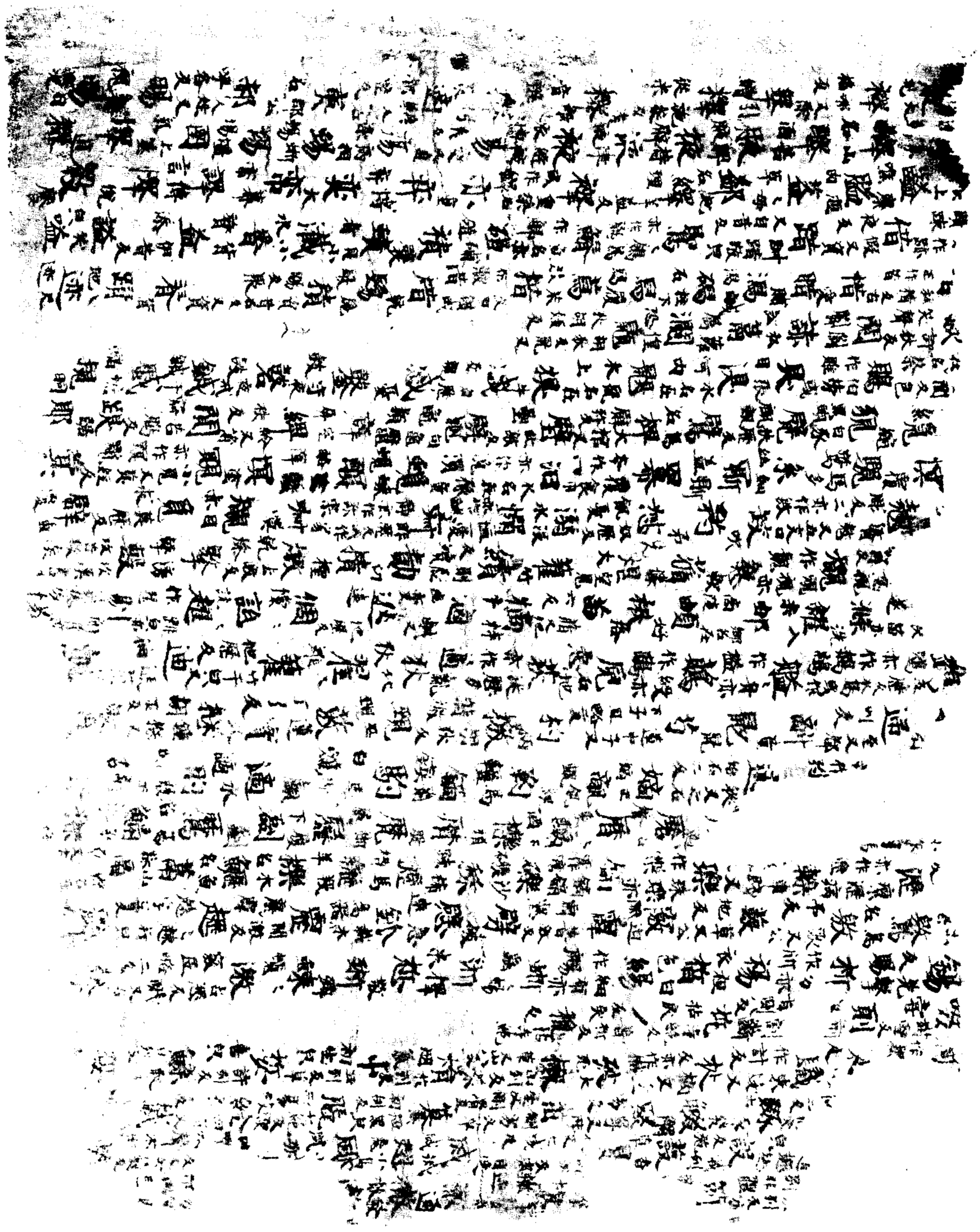


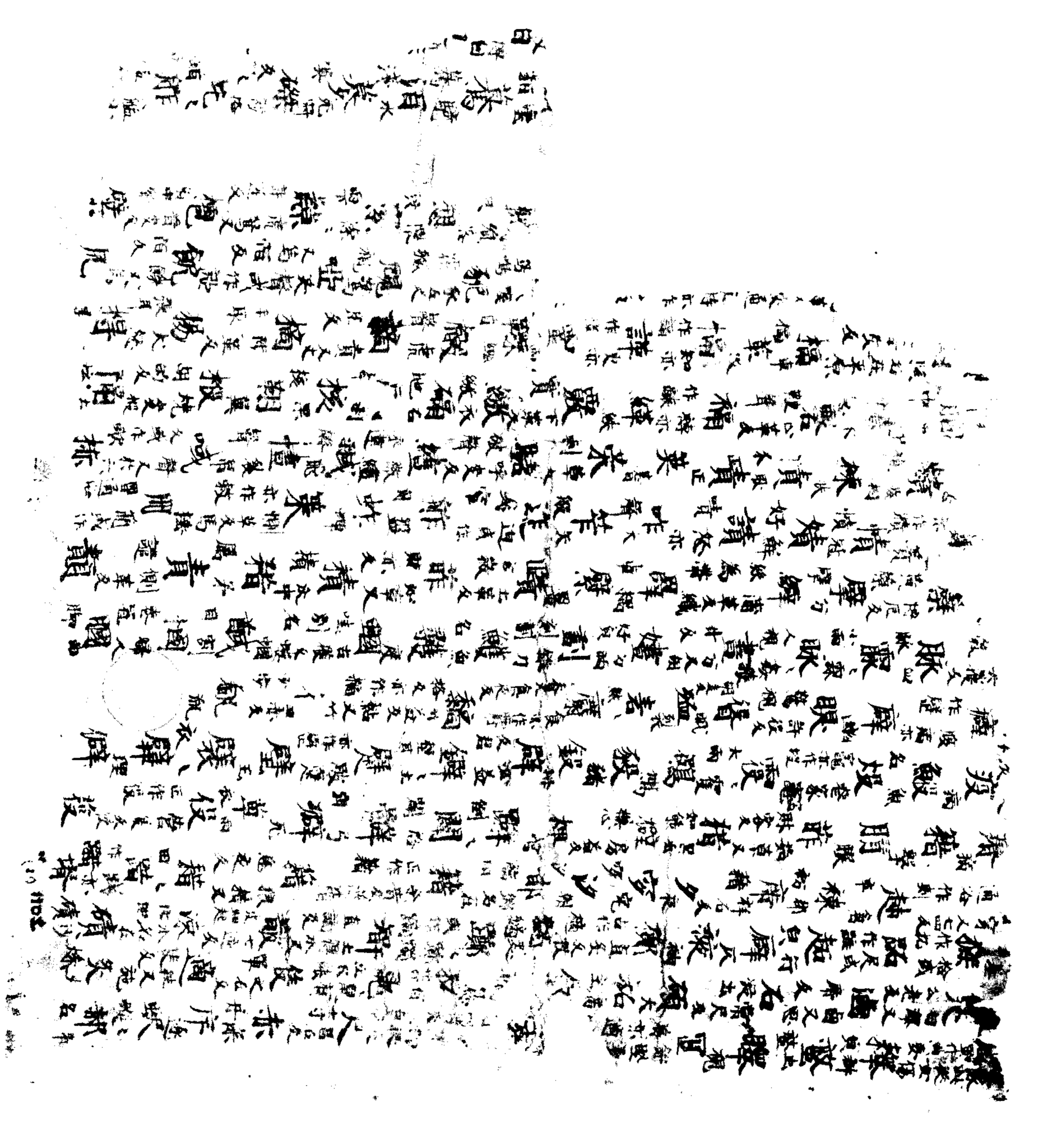


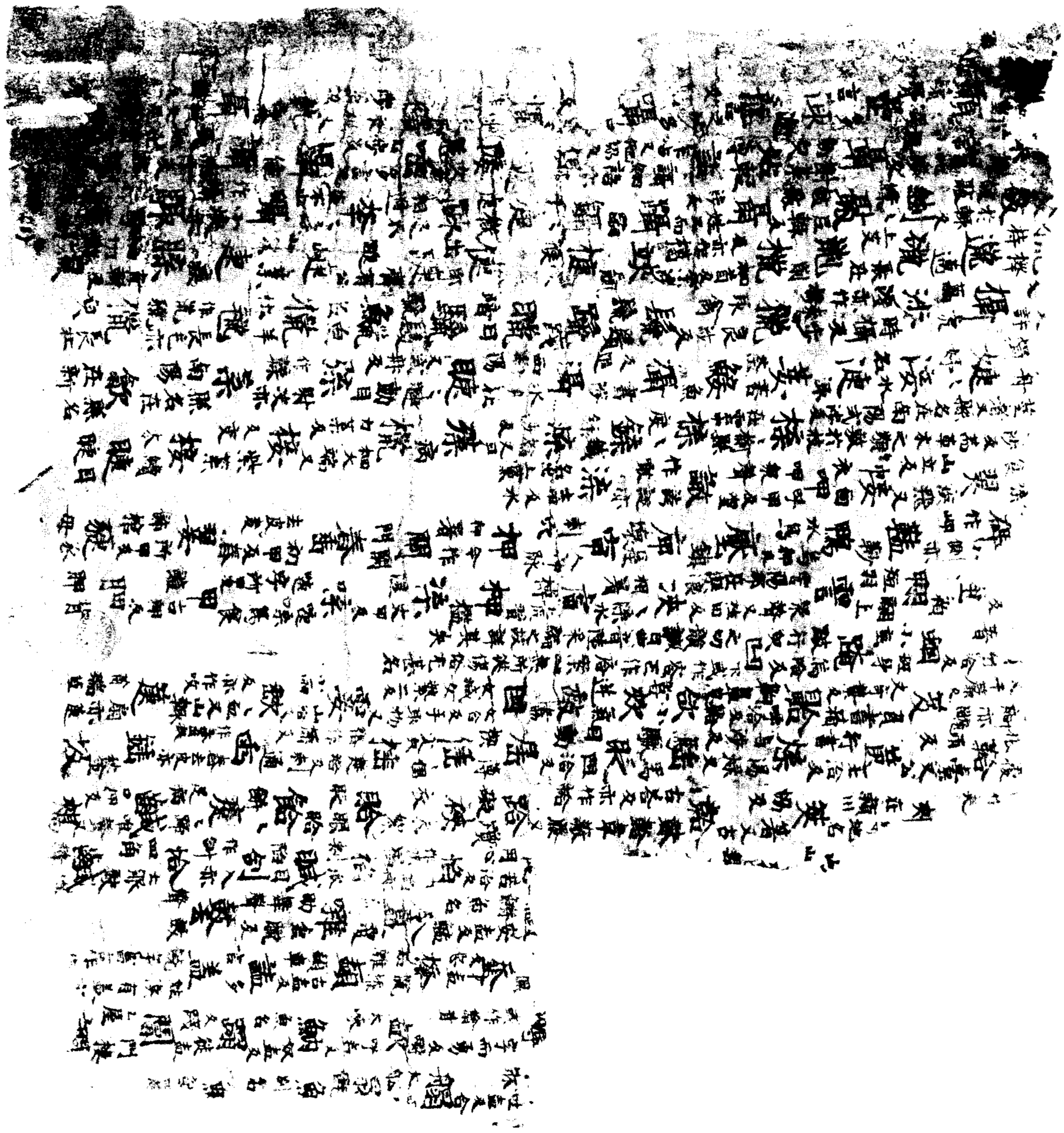






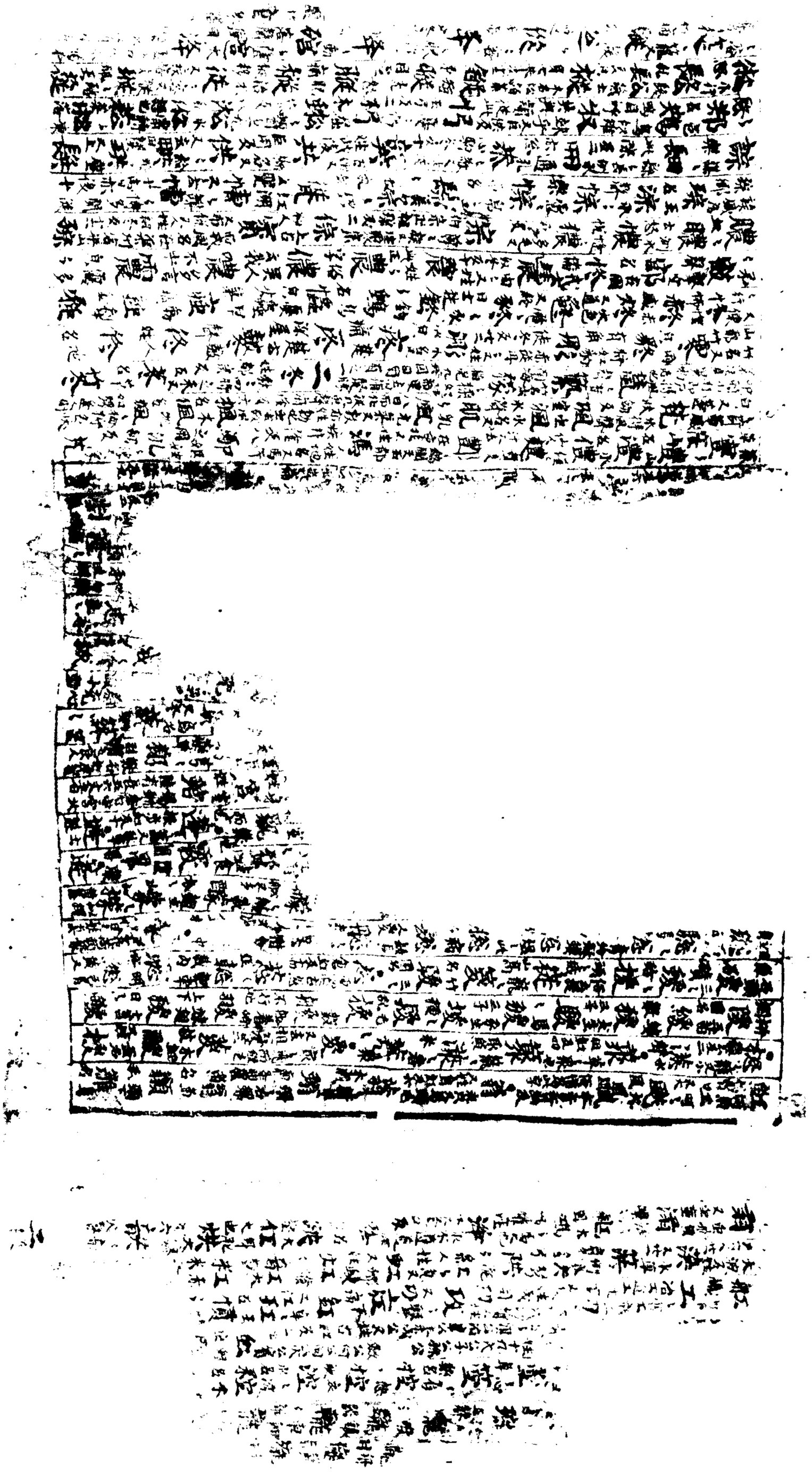




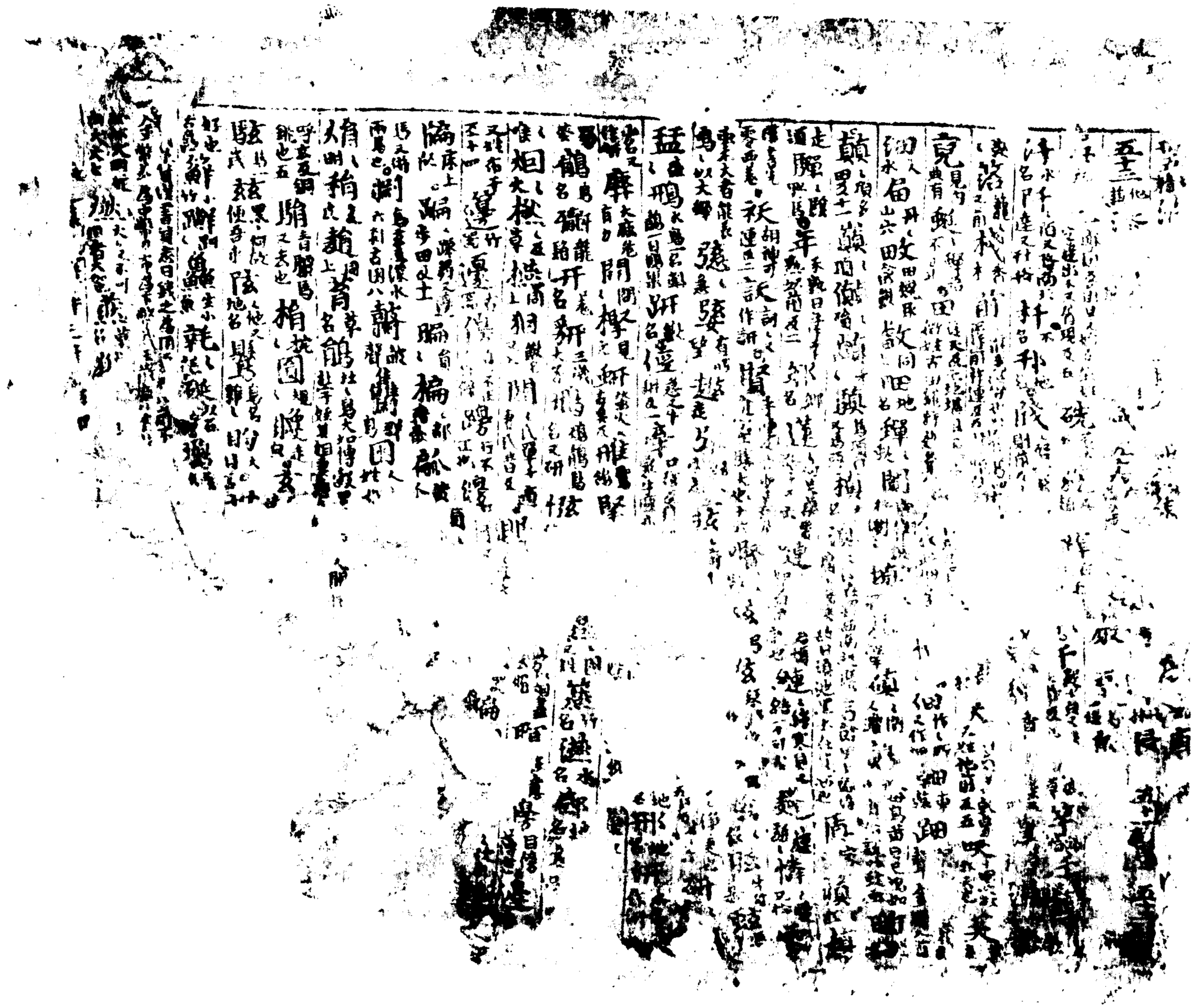


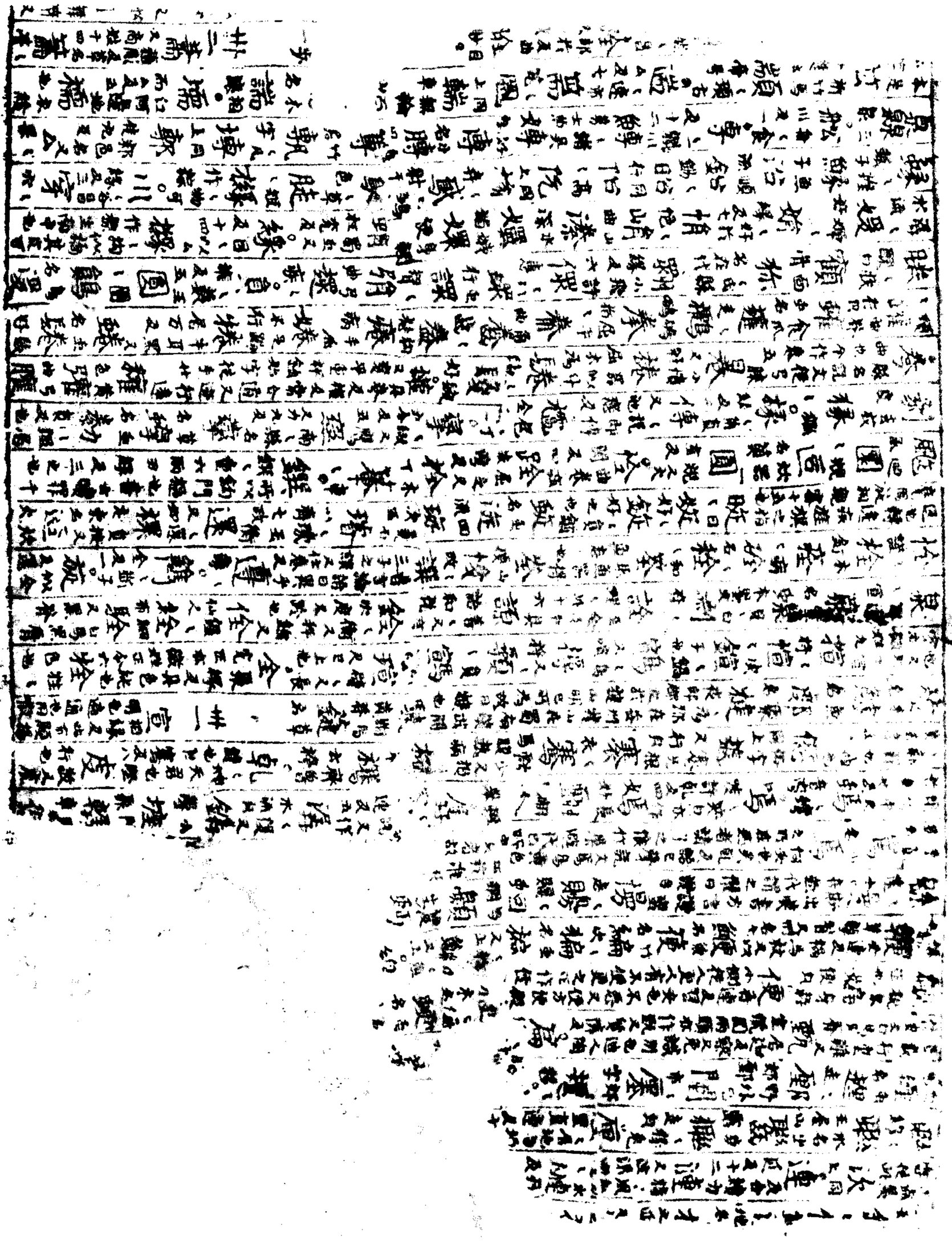
雖當汝靈
筵
年月日
癸卯
娘
懷子
謹以
清
酌
敬
祭于故
夫
鄭
氏
孺
人
之
靈
伏惟靈
欠
產
日
慰

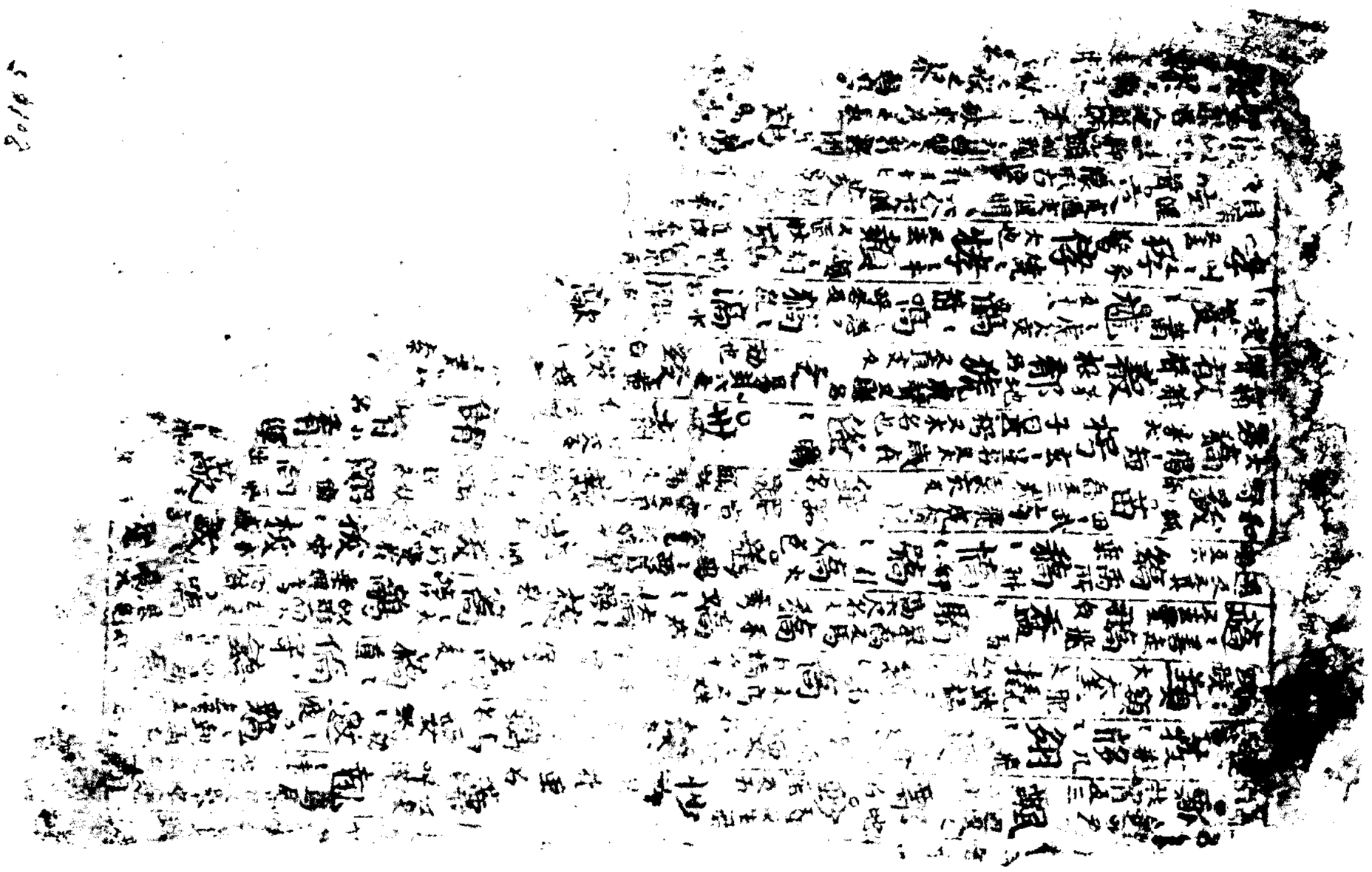
養食亦成
格栖
孫子
嘻
將福壽
個個
八福
長壽
何能
永昌
祝
太空

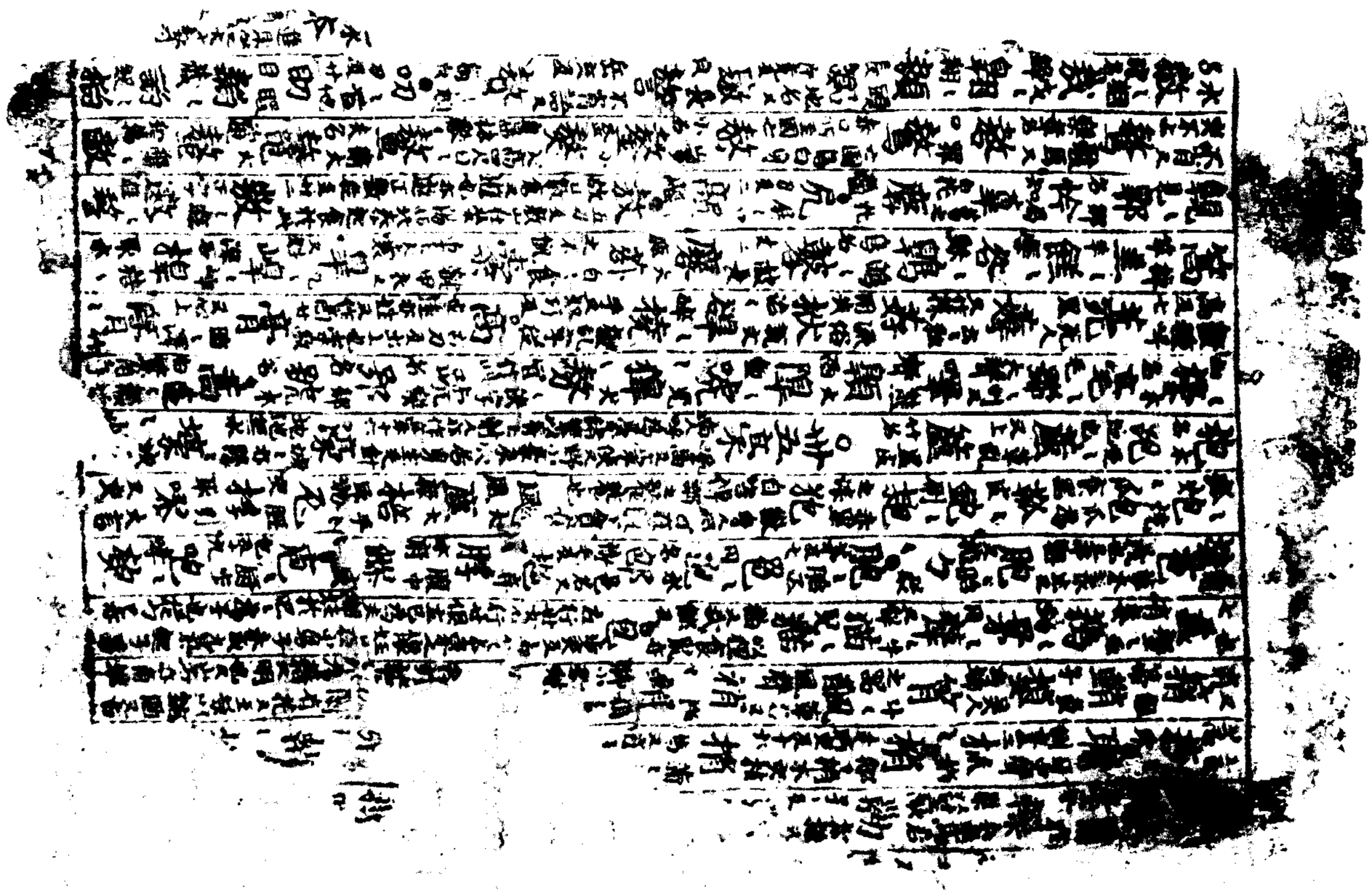


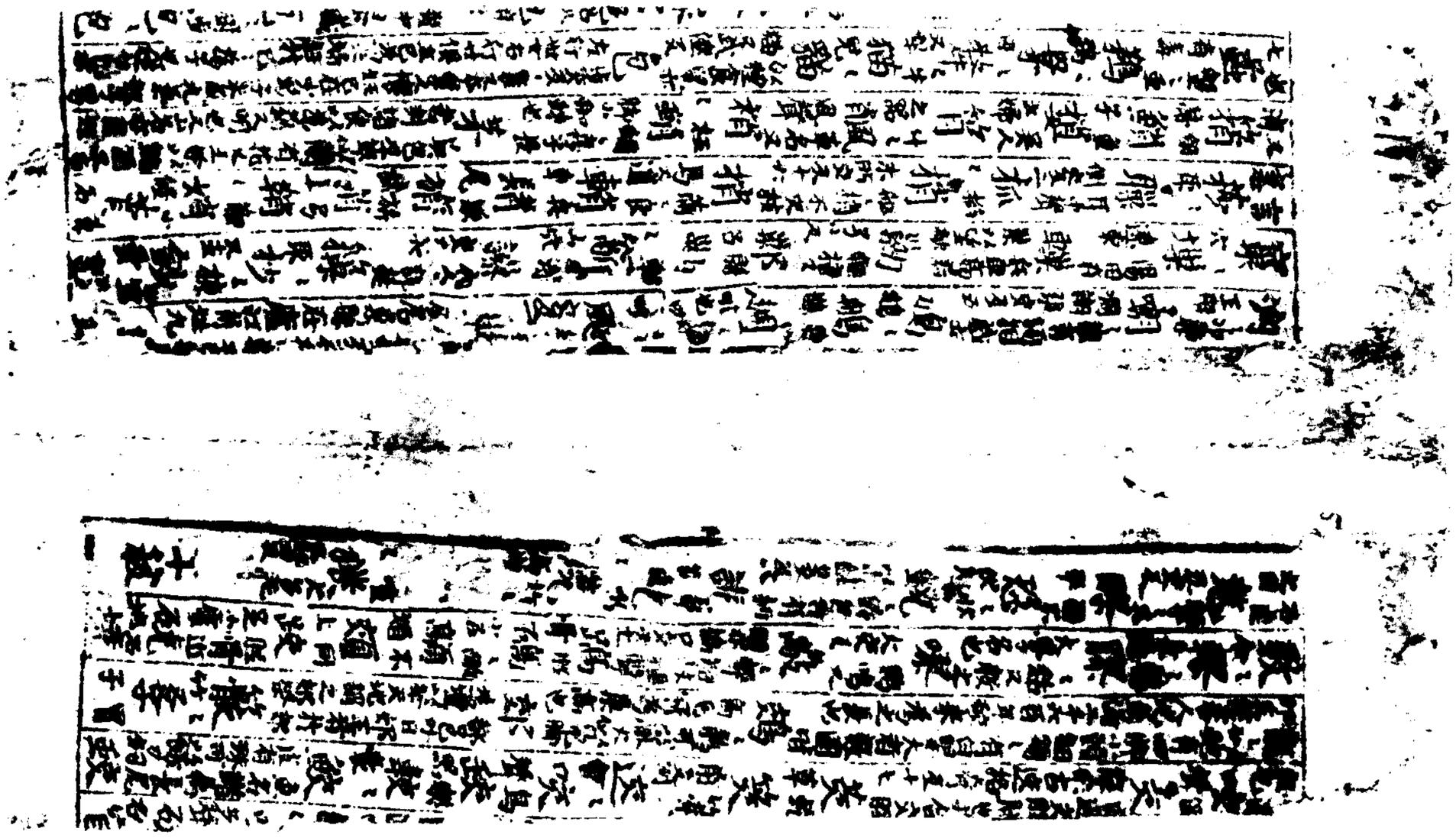
韻切缺 補謬刊唐大 號四一〇二伯

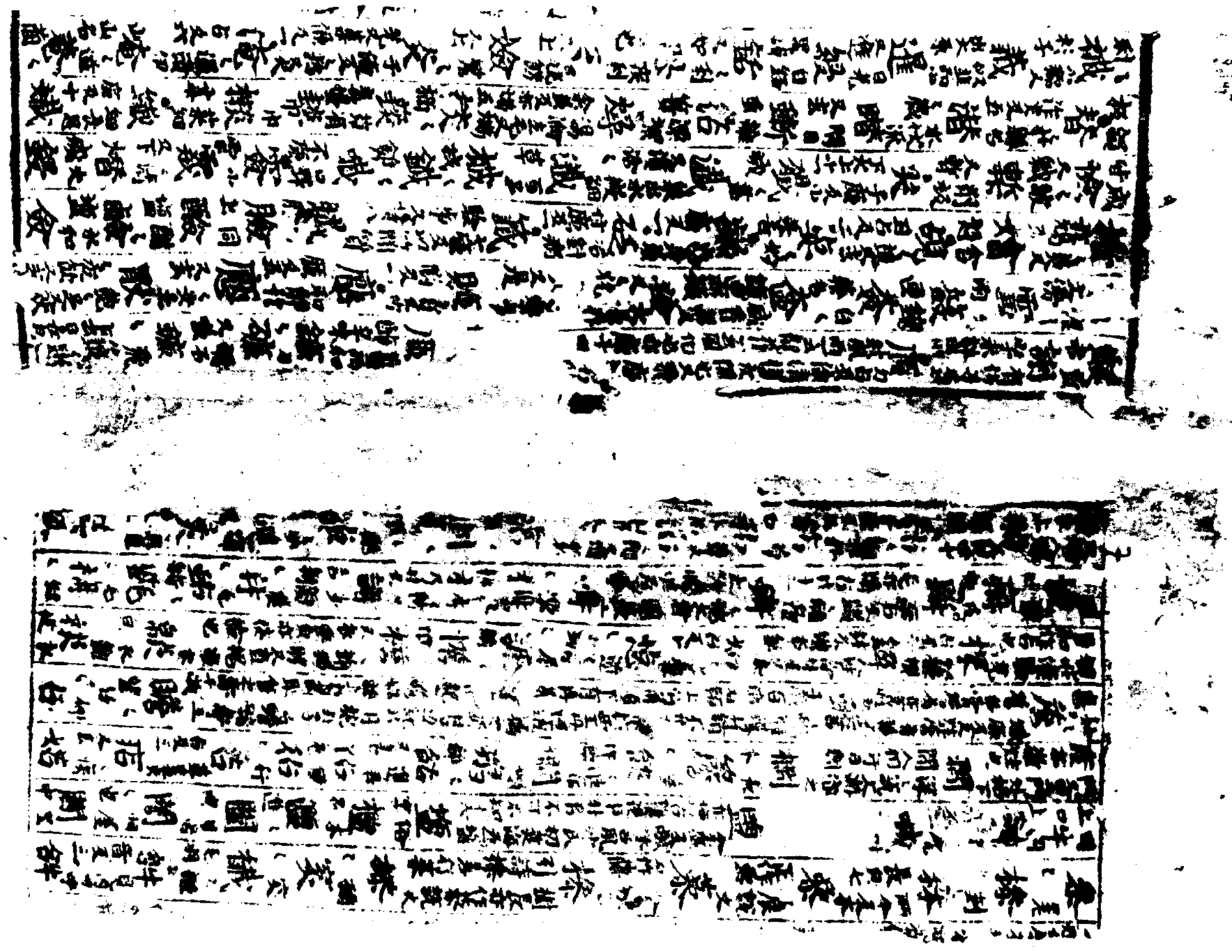


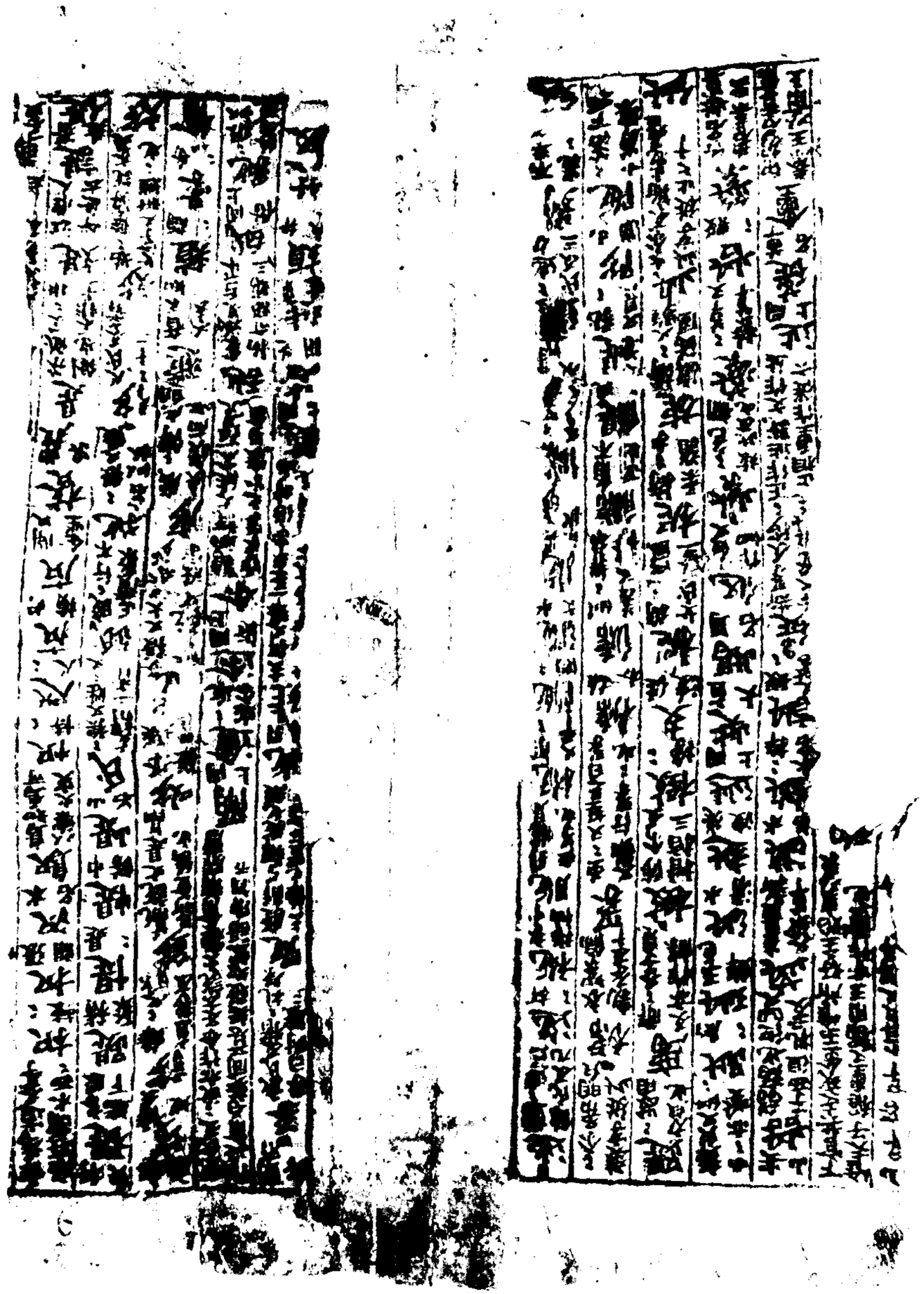


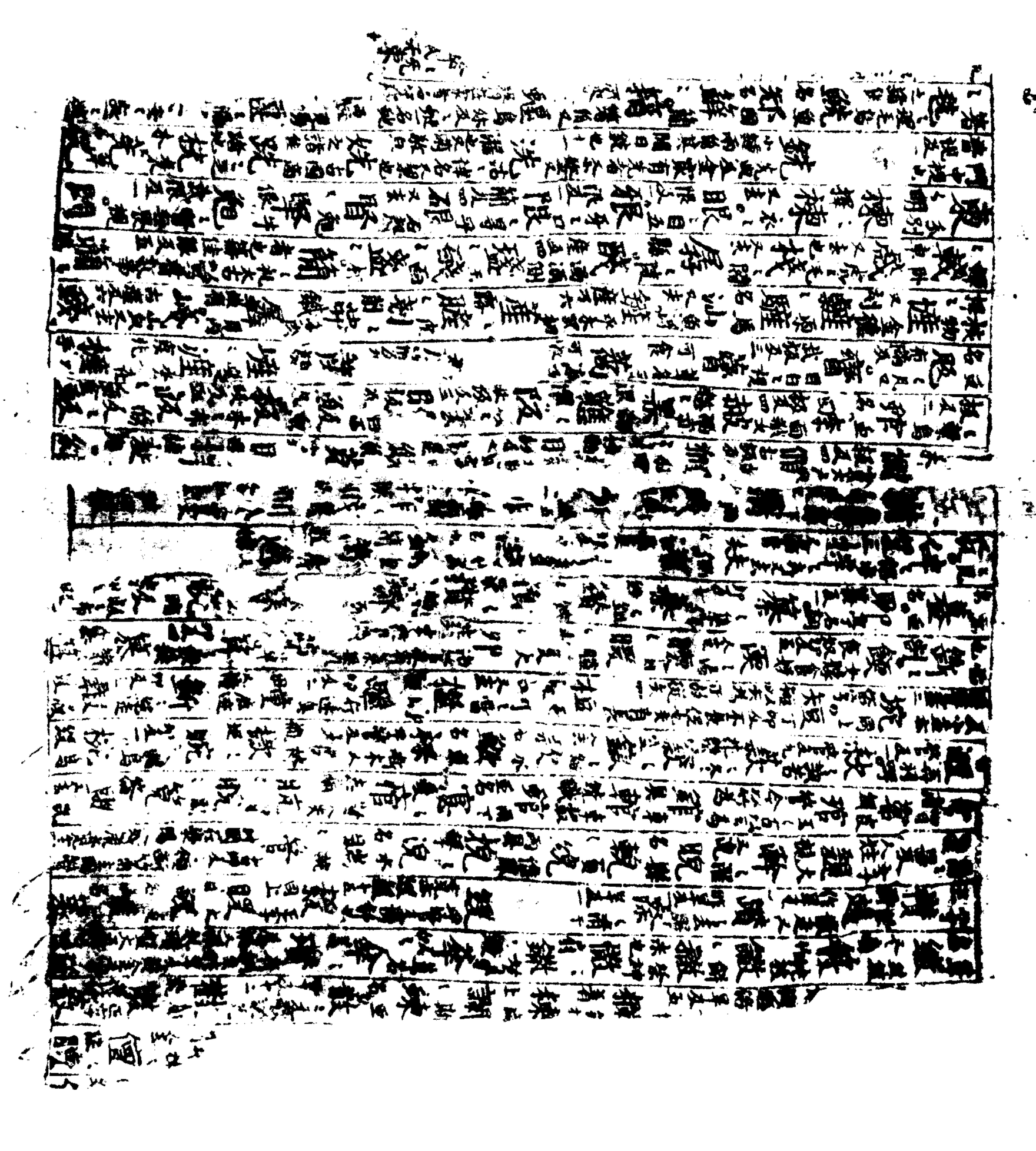


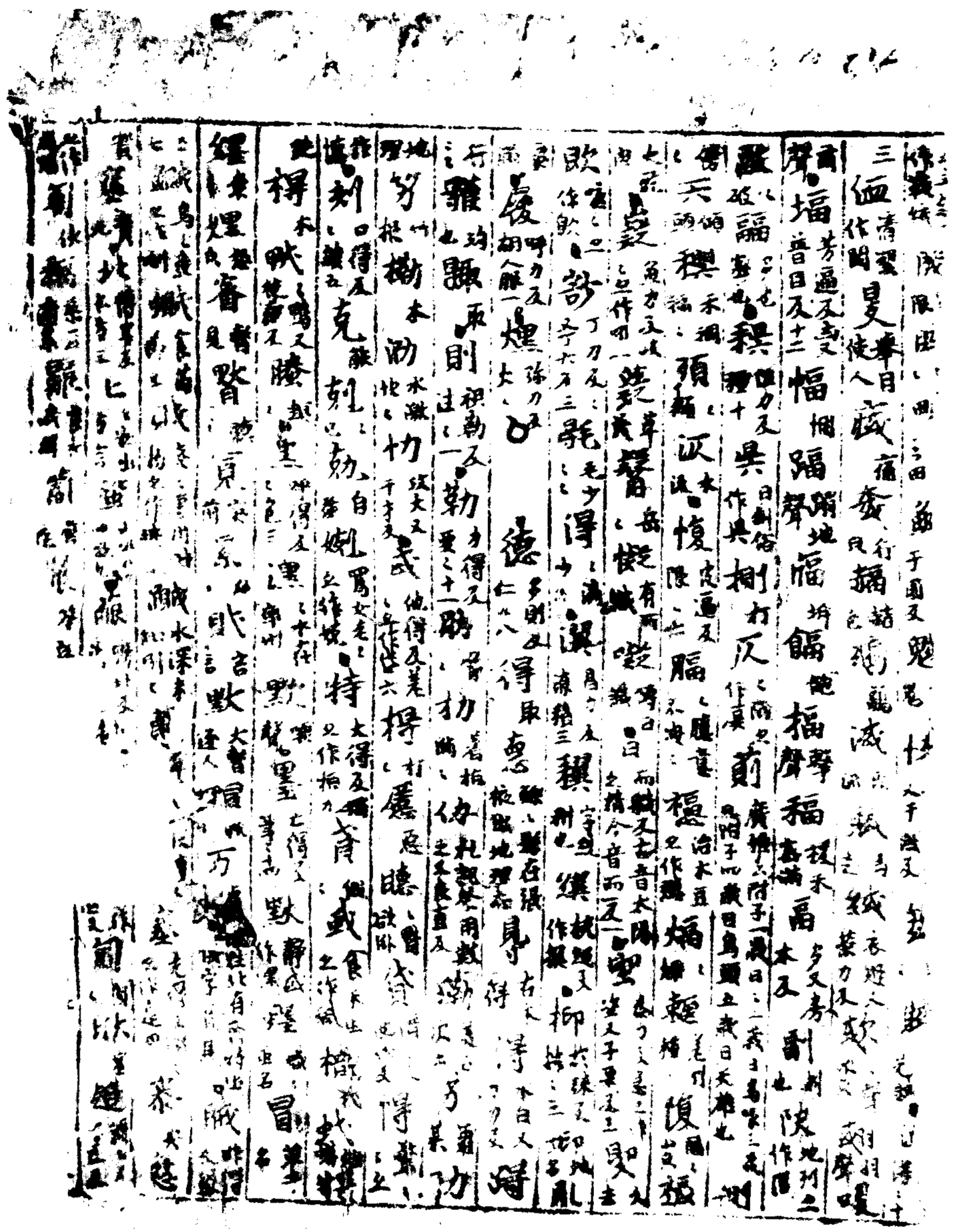


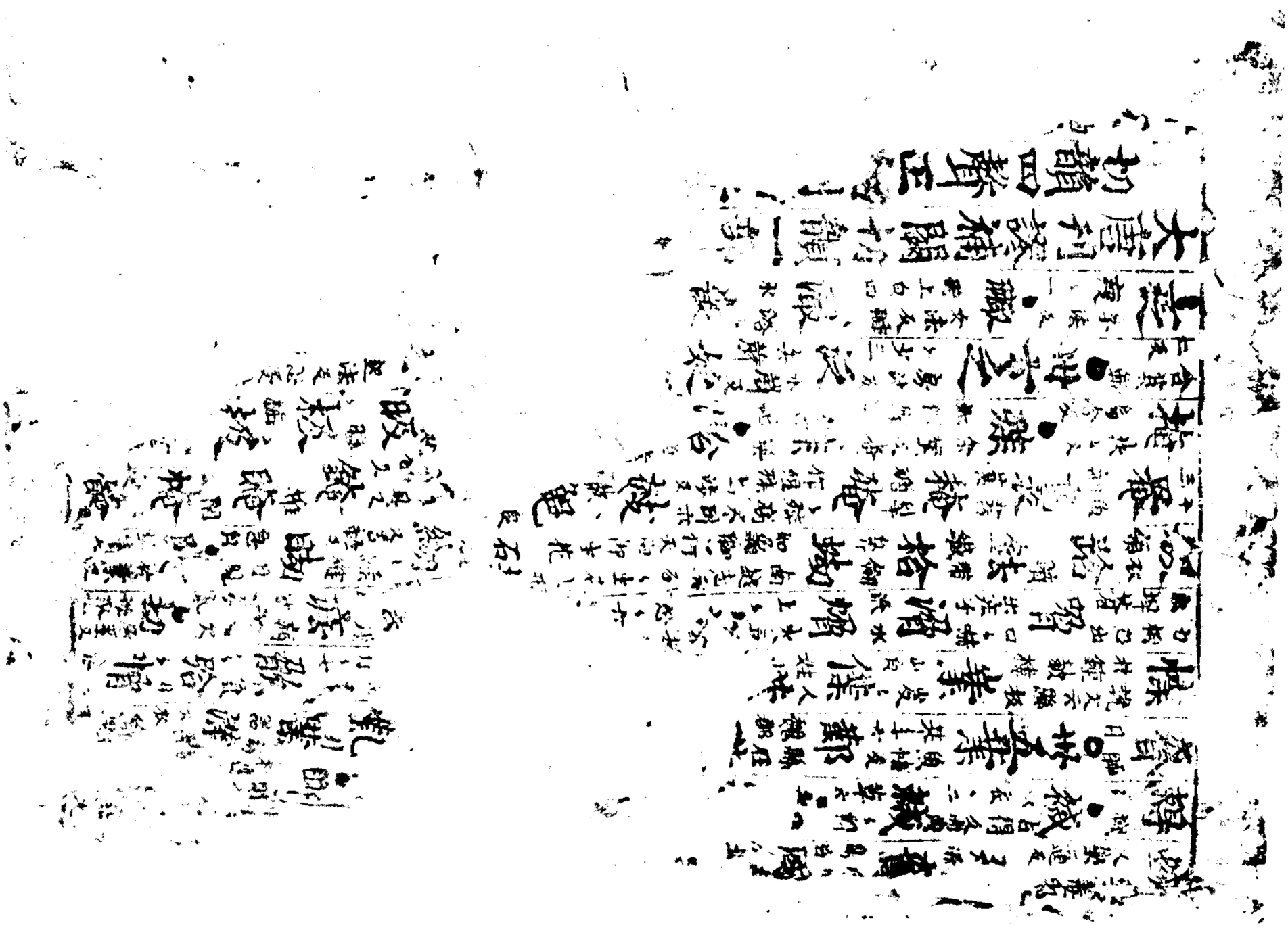




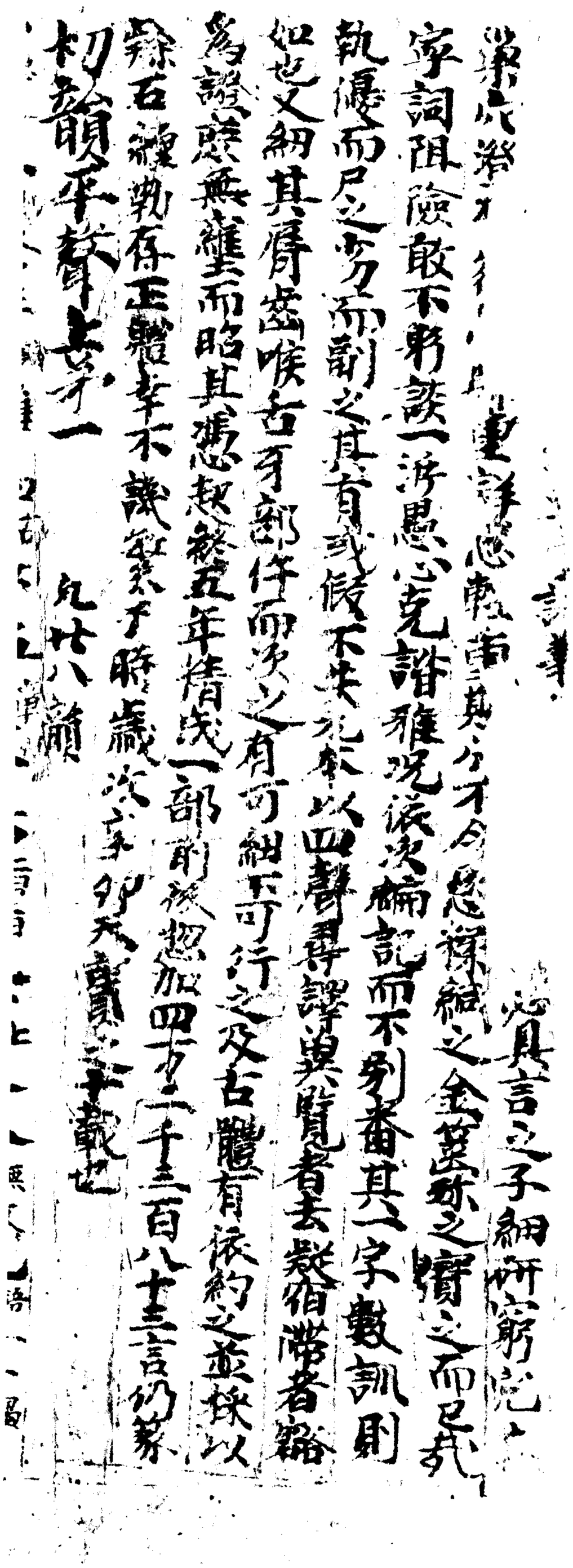






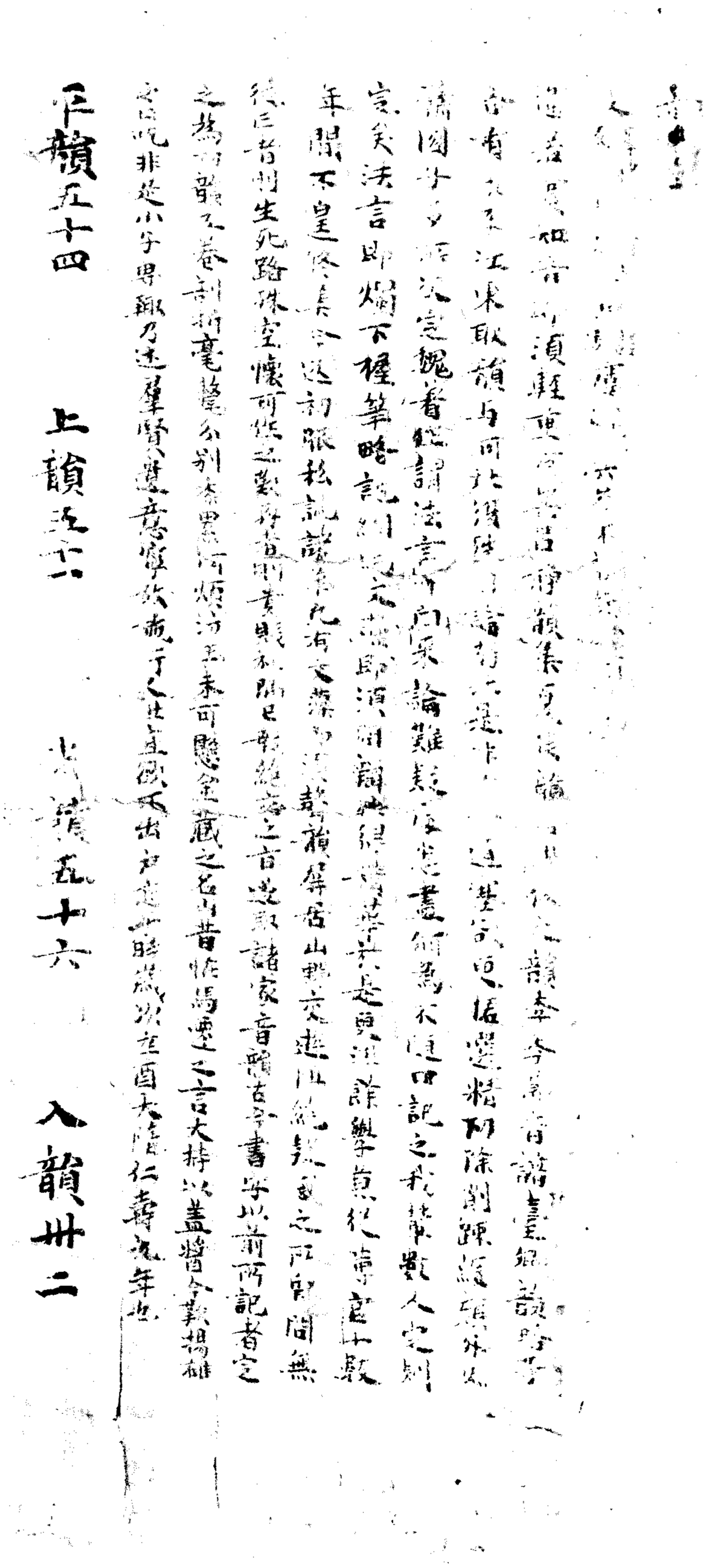


Pelliot chinois
Touen-houang 2016



韻切本寫　號六一〇二伯

Pelliot chinois
Touen-houang 2017



上韻五十四　上韻五十五　上韻五十六　入韻卅二

卷殘韻切本寫　號七一〇二伯

户庭于時歲次辛酉大隋仁壽元年　詢言此製裴駰古公今亟
以加也然昔傳之已文多失本原之一畫詎惟千里見名從肉莫
究厥由輙意形聲固當從夕　其晤矣彼乃乖斯義靡憑
他皆放此須佩經之隙雨之餘揩其紕繆疇茲得失銀鉤丙手
豕戍群湯櫛行披曾魚魯毋貫遂傲金篆遐沂石渠略題
意詞仍記所由之典亦有一文兩不得備陳數字同歸惟其擇
善勿謂有增有減便慮不同一點一撇咸資別據其有類雜並
訓解傳之不謬庶坪　去歲時歲次丁丑大唐儀鳳二年　前常
州多田縣承郭知玄洽貴遺緒正更以朱筏三百字其新加而
反音者皆同上音　陳州司法孫愐唐韻　蓋聞文字典

說山出水因說日天王恵深行感感恩德
講國叶寺也數王法于時雨澤
加修寇侵王宮諸敬待之漸爲誠怒日高爲覺
水詣祇池說下入覲之天下大旱王必請說法敬祇
降雨乃見待仍如遂持覲生說如來
請之懺乃責大將頭面象十二尊
國為小乘小信帶道定姑臧心如待善意生頭等
而寢如之尊者是說三乘中堂
中信日毛如其頭陀之義行以抗之誠乃教授面罵三乘
犯如之沙門之寺宗小乘異於是講誠持頭寺小乘而重道

夫見之得其人者未拜謝此崇至公孫遜叩首
和見接待之厚遇素尊大德志在弘通清生務華
誠以未參玉言恐未稱聖旨三序方竹翔鶴
是時四方高公等接見道俗如子人稱雅橫誠脫採輝澤未嘗
留滯受生未嘗苦行未嘗苦修但以無理奉品為素
奉國是未修佳理四三五道留意時打于四天因緣
本是修供佛感謂之頌為世六卷誠嘗生菩提日夜
見入彩陽為突二服題示信者舒見為經誠是以術力
隨之見二四聲佛誠日直謝宗誠齋步神咒如之乃滿咒

五日但越日見北方之地白地之外殺死不得越益
承識礼遇弥重之恩主託跡意叩生之術貴使
迎請且先越日差小遣識使及加兵越白楼国弱難
以推察為黒識多術戎為親謀乃密計降之初識
生將老死已定如之此殺心未識当概拉拐
必至景越回至り若乃偽賞安庵賜宴饗未
決勿日万詠詩先示日識某所殺馬以
大事恐心必可信り世里越貴州九京城
働諸馬　四俗之二侶凡十及二十五凡十之人於至当俗
於平乐代ふ俗之俗之系之俗　二乐於学見堂俗乃武村

番之番俱　又三毒俱相見心俱相
之番中執者不番浄底相分而見俱者見相俱
分而中見可番者番心俱者見相分而
煩悩大悩者三種一見相不浄見相　二慈俱禅者浄相分見
自機見一分見所禁所及貪三種浄相分見自機見一分
業情及禁者中甘好見見之番心俱自機見一分見
者之俱見所見之番心俱自機見一分見之
浄分浄之俱見所禁所及貪自三種
浄分浄之俱見所禁所及貪番三種
雲林木森殊生所浄林之外也　雙林見安羅林住之言意以
大根盛寸者且三番之中者番教理り番而生住教理

理依理起引依引因緣如根莖枝葉法生長功用故又依諸
引理教如又為根莖枝葉法中說於佛果為大根莖
人等雜心住云云病移去久人等云以為思惟去久名為人
光觀或自在或久又說等機已來人日說時地正忘不出
二乘之人隨中人而堂之教初氏五義之上示的教名
乘之理性乘之理乘之理乘之理名理為人堂
元等住云等而相隨於小乘住住於初堂堂
此乘和四種 粗之一等乘和 二等乘生和 三等乘和
四等等和 乘和見又住等而一之等此乘之
故 乘生和等見才和隨小乘住住於根小

所住故　尋者和合根所識從生六六道故生者是
和合人和合上所名為觀　法空之中無有四相得
一切空無物實無可說法示三乃至說者四說之
者　一者法和二者法和三者和四者和和　二者之人依於
法觀所知障中能所二法為之見於佛前上起於四德
但於無生無所得求少為淨見為法依於說法者
示得為無者法示求者無為為生滅已得無為示
為者佛前自在主寧之義是是淨菩得者
法也者亦如法得性離離像內物觀所故名為法初見
為得四相故從四無住觀示不得治得相觀三空是無違治

示衆觀心法門者衆法門雖無量但為先住色
法門後相續心法門者先觀此中先住色
法門後相續心法門者先觀此中先住色
現在或時多貪欲者貪欲者在初始貪行者由此
由小調由或時瞋恚者瞋恚者次第行瞋恚者
由小調由或時愚癡者愚癡者次第行愚癡者
由小調由或時等分者等分者次第行等分者
由小調由或時信者信者次第行信者
由小調由

四十四由行反覆

於安樂　若人欲修行者先須觀色
於色從之生起心住七住等義
觀無常十二因緣等所生滅
實無常無人生滅法

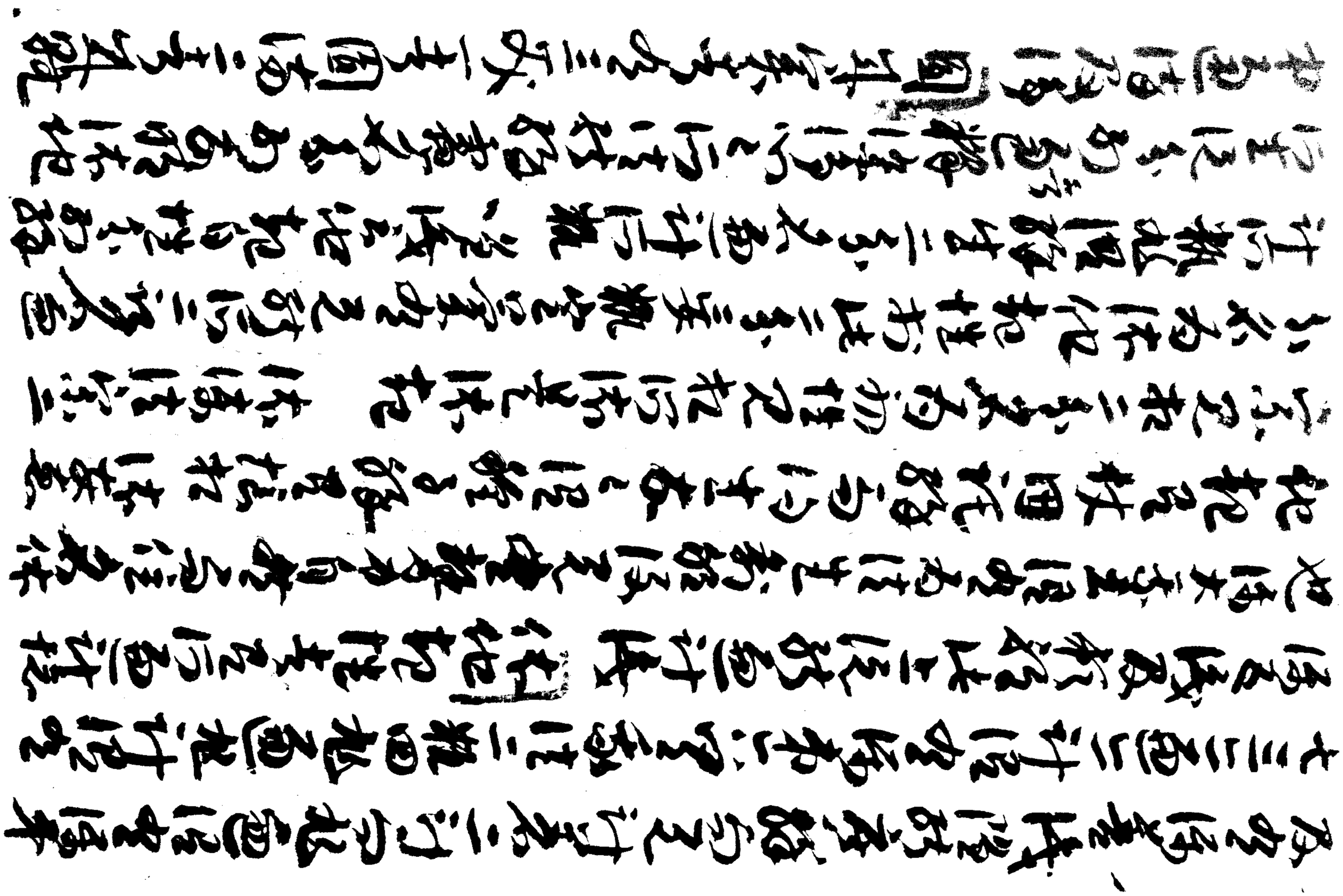
小見文殊菩薩也　初一時中為諸聖及四三昧
大小根可如法支佛及為一切凡小等皆是一三昧
又示之心及衆入大乘者也　第二時中立行衆生理陸
可知空空者　又依文殊菩薩立行衆生理陸可行衆生
乃至行三昧　又依文殊菩薩以仏行行住坐臥為行三
乃至行三昧　又普賢菩薩以仏行行住坐臥為行三
又普賢菩薩教者法華教者法華理者妙法蓮華
而直指方便直道為以為衆生開示悟入
如來三昧理門方便空如
是三昧中由如來教
是第七後五百歲末法中諸比丘

教寺氏号龍三乘同觀四諦之法教小乘
特法教於鹿苑三一想三乘
寺号鹿野苑法寺　陳如多婆陳如
名姓氏云安号仏四教法云次第未明
太子初性学仙人
狂下仙人道理為陳如
未明出家說法
三四因緣陳如三返又云已得
法乃至狂乱生志又實自世尊
為四諦法下脩四人中法爾重
[illegible]見道仏授陳如

中部廣報地神業又於東西北四行報恩地
神於西北神樹陰位陰位其中又有陰位
之猶雖二已支等精注於心於支陽踏自受又此二位施功
力已得再清右又地神性軟躁故廣好清安內有八十三位
但於報恩他陰地故名三精初精在兄弟位
精在子孫三精已畢次初已得子孫
四性二名坐羅つと名為覺於支於中當兄弟
位為住新曲數寸似於及宜輪寸故世住
新於收是以中巧之点主志以為成安羅つ安

梵教寺於本堂梵鐘修復供養
寺の執務役員を以て梵鐘
友禅工作者に依頼し
業績を為新聞紙面
廿字の大字を以て
知恵と勇気と和合
九人四人利根
力を施方を
善巧寺安心
仏法廿七法

六十五中から抜き出した経文の中に三種の法二種の
三性の中の初遍計所執性は用遍計度所執相と
理と差別と妄執と名と事と自性と分別と自性と
文字と法と名と自性と相と影像と名と分別と自性
無分別智と名と分別と自性と法と名と分別と
世尊六十七中に言えるが如く遍計所執と
言法と如来と計度と三種一自性二他と三に分れ
名多種に離れ別なり六十七中に言えるが如く
遍計所執と言法と名と分別と自性と
分別名無分別智と名と分別と自性と分別



性之德

三乘法實性體三圓法不說法法實性為存故
但三圓法實性形三世種必三世佛也云形色
從九重深信野干性如表裏圓教實三如本
色自性如三乘一圓二乘三從九重深信自性
乘本信法性法信色三乘自性色不自性如守
自性不色法信法法信色三乘自性色不自性
本是世本法故法信實三乘本
本路三乘色二乘是實本以法故三圓教實
顯三乘色二乘是實色三乘九圓
本實法性二乘是色三乘是色三乘九圓教實
本實法性顯如是色故

四法界二法界性殊勝之之教是圓教四
句勝劣門　三教所之之義可宗小乘道佛他
性諸宗義相術教以法他教意本一性圓宗實意
他教以之行因處圓宗法之行方法性法華教
南已法性法性是法華教以為究竟了義大
乘　四二雨宗說四句勝劣門　仏性存法華教之行存
句句勝劣門　四諸宗之宗意教勝劣三種
四諸宗教相了義不是相宗教勝劣門　法相宗
法性法性法性教為小乘了義教
上說三性名為了義教中義宗
（但新羅記計所抜之所以相名為小乘了義教
寄寺受お学心上ニ成現ル現）

清弁并法相宗ハ小乗ニ属スルモノニシテ
是ハ法相中ニ於ケル小乗ニ属スルモノ
三性ノ理ハ初ニ三ノ事ヲ説キ一時ニ
多ノ教説ヲ説キ此ノ体他起ノ事ハ
有ル一ノ実ニ由テ圓成実性ハ字体他起
現ル圓成実ト体他起ハ全ク実ニ
如来自性ハ不変ノ実ニ性ハ夜ノ生
而凡ノ生ノ性ハ三ノ性ノ説ハ初ノ計
依圓成実ノ自性ハ法相ノ生ノ自性
仏七十四ノ法ニ三種ノ自性ノ説ハ相生

性〻故遍計所執無自性由生無自性〻故及勝義無自性
〻故依他起自性遠離無自性起性自體如性故非情得行擇性
故唯由勝義無自性〻故圓成實自性遠離無自性以故由
此自性亦是勝義〻二一切法無自性〻之行所故唯識之故仙
實言遠一切法無性遠此三性通達及無故以為除妄執
所法自性為如故遠三性中無自性故除三性全是
解深密中照一切法故無了理趣所説為三性所三
經無遍計所執二者三無性〻又據大乘依他起則遠之
於聖觀覺無了義無性無深於時如如地真之無　釋云起
趣覺時遣於他觀依他道行執覺無趣何於寒遣於

經異端之國不遠休他覺之比之言斯行步三道方休他記
所比得在而概實死實弼實弼而概者法法他
以緣遣在中乎陸遣祂由妄執緣用得之弼芸麻生
九之偏用麻芸之弼芸麻弼之理弼芸麻弼之理弼芸麻他方麻弼之弼用祂情
自成祂情成實在祂小當情之為遣而概九如法他以生遣
所在漸入之生生祂中之為情弼乎陸之執法照方理而
作為理弼理弼乎乎法情須自法小三性法三之性方
言法三性中是遣而概八之休他國宋自法野現法
又生中法了為大乎須是情弼又概四三性是是
遣計為乎概三性是是遣計方遣計方琢伽七十四方為遣計而概

云何夜叉菩薩正了知諸法之真如之性之真實之
法之修奉事辛苦行自性菩提現在未來所得殊勝乘
菩提味無二切受如虛空以無量方便計性又無計夜叉
法他夜叉國王夜叉眷屬法他執自性二正方便行法方便
法他執自性殊勝無計行執自性夜叉自性殊勝無計行執自性
法他法他執自性殊勝無計行執自性夜叉菩
夜叉了知法明證殊勝菩提之執
業西方如生人參伏菩甘草之所如法
才業中菩提味殊勝法業切所得殊勝無
三性了知經理數了但見無計九之法他因緣學二同

Pelliot chinois
Touen-houang 2741

四分律刪繁補闕行事鈔下卷之下 論經化名東明京地崇義寺沙門釋道宣撰述

頭陀行儀第廿一 自行教第廿 反俗 法問 計胡設財第廿二 道俗化方第廿三 二衣

第廿五 四樹 法問 瞻病送終第廿六 諸雜要行第廿七 諸法世正業 第化正 兩俗 沙彌別法第廿八 法宗

反與別行業第廿九 諸部別行第卅 頭陀行儀第卅一

力增上行茂積業故能高超衆累永拔不群是以釋加一化號稱斯德故比丘

一名多含也明文 揚此行欲以進疲怠之容趣禪定之城策染慮之夫發

論云仙化意令第子隨道行捨世樂故讚十二頭陀為本

自孫不得已而聽餘事云訖中云四一種總名二列數明體三諸部異行四雜出諸法

初釋總名頭德善見云頭陀者漢言抖擻抖擻煩惱離諸滯著 聖慶法師云

頭陀者梵語貪欲瞋恚愚癡三毒六道人三別論人云我說此人能善刹林如是刹林不
果不捨不稱不著我說此人能說頭陀法行者則為說
我於我心常讚行此法由此住世故我法久住於世也　十論云毀破禁戒失頭陀法
我於如過去佛之所說破淨戒者不入衆華手經云如菓行頭陀法行故如來至佛所
如來授手示授為如菓解讓不受　雜含中佛觀命以手產手授偈伽梨易如菓
所為大衆於大衆中稱讚頭陀大行四事仏三月靜坐唯除一供養人時有六十頭陀
往至仏所為仏讚嘆名供養仏人　十住婆沙阿練若比丘略說十利盡形不應捨一白
在來去二无我心所三隨意无障四心樂習空處五住處以欲少事六不惜身命為其
四德七遠離丙語八雖行功德不求報恩九隨順禪定易得一心十處於空處易生无間
想若有因緣聽八塔等有通有局不同外道盡形空處廣說如頭陀品中　頭陀名通

農蠶空野閑居家間定出城邑除之十得住靜通行　二列數為阿[illegible]舍諸衣食處
友威儀也先出相生次第後一二列行各辯方法初衣服中有衣是貧道之緣濟身
最故先乾外資以明知足若於此衣取不得方廣生罪深為患業所繫時在三有
陣号出道即非頭陀是故教諸比丘於彼外資少欲知足受取有方趣得資身長
道使[illegible]即是頭陀離諸貪著故衣中立三一者納衣二者三衣唯得衣以障身內
有飢虛等恐穿壞進業故就農中立四頭陀一者乞食二不作餘食法三一坐四一搖也[illegible]
衣食[illegible]樹道[illegible]若處在憒鬧心多亂孔心託靜緣坐成就[illegible]是以於處立五
[illegible]樹下露坐[illegible]坐上來三種[illegible]助緣若[illegible][illegible]斬絲出要有
[illegible]過老法故於威儀立一常坐　二列名行脚　初納衣者四尺云搭擅褡施衣者重[illegible]衣
十住婆沙云比丘成具足行持戒品應著二種衣謂若土施裏捍得也以有十利故一

捨二寶捨与僧二差人永棄若僧不棄淨人為僧貧衣食与僧食用唯今主
不得用忍遂本心故二永入僧五數具入常住用唯本主不得坐卧三入佑僧捨
藥与僧ゝ捨藥与俗人沙弥塗足燃燈本主亦不得用一切比丘不得食餘同
僧祇五別一捨入僧无盡財中謂畜貯三寶若生息利作僧房舍衣僧
不得分用及食為折伏本主貪心故　二捨入僧用謂五卧具迴僧物換僧作
何等用其中純黒犢奢那僧不得著用得作地敷及作嚮掾帳幔等六年
不撰不得為他敷僧得著用不得擲身白毛卧具好者如前不好者如後
餘同　見中金銀若无淨人可教擲去僧竭磨差一比丘知五法者使閉目擲去
莫記處所　明了論中若轉車衣待一月衣過十日衣過十日鉢而衣急
施捨与僧已僧問須者應還得用若自无用永捨入僧受非親尼衣捨

還本尼若本尼无捨与尼僧使尼浣衣迴僧物衣捨与僧從非親居士[illegible]衣
一二居士應捨還彼〻若不在或不取捨与僧過足三反一切數具使織師
衣畫捨与僧瞋心棄衣還捨与所瞋比丘　七日藥二用文如欲具薩婆多
云賣物若无罔心淨人應作四方僧臥具　止誹謗若作人仏外道當
言異學沙門多貪利故令弟子捨物持用自人又除仏塔田无過四方僧不
問受法不受法持戒毀法語非法語一而无慈七随戒雜相十誦犯僧殘随殺
罪不行別住六夜直与出罪得名出　罪出罪衆僧得罪乃至不行別
住直行六夜直与出罪得出得罪　更有六人令不作法直示清淨而上
座犯僧殘請人生憍仏言若不生念從今日更不作即得清淨　二天祿
多知識三多慙愧若遣行有穿及戒四病重不能乖號无力能懺

五住霑不滿世道路過賊无　六塵不清淨往至他方道路過賊无仏言一心生念如法懺悔是人淨清得生天上　律子注云此六懺法不可妄用及有僥倖唐為自欺罪不得除要須廣問明律者能斯之耳

四分律刪繁補闕行事鈔下卷之下

若夫秘教幽玄尋文靡測其幽義真宗邃邈名言豈述其邃由是加八万法藏十二部經隨機之教不同應病之緣此備於其戒律者斯乃大衆證聖之階陛也加以義府奚玄詞源浩蕩尋之者罕知其際覽之者莫測其宗故惟

大德道宣律師者戒珠光淨超

朗月之孤明密行祕徑邁高僧之獨詣學兼內外博達古今蓋濟
在懷離欲爲本故復述茲律鈔勒成三軸具文也不繁而不畧甚義也不
少而不多衆陳戒法之極廣僉論住持之襟領篇篇可仰句句刹人聽之
者臧法濟而切心聞之者皆開志而歎德但海達自惟薄福生遭像末時
多訛謬法逢人亡遠闕承於　遍知迴乖傳於明德心懷悔慄言何
可申賜此鈔文持爲精要誠心抄寫望久住持以徵鳳二年四月下旬於京
師　太原寺躬自勘徵校列定庶有同遵梵行崇斯清戒者乎

廣德貳年[illegible]月四日僧義林於周南平城西裴家堀寫訖故記

如来身中所有漏盡智有四事一名通二名
明三名力四名示現通者是漏盡通明者是
漏盡明力者是漏盡力示現者是說法示現
辟支佛无學聲聞所有漏盡智有三事一是
漏盡通二是漏盡明三是示現非力如来身
中所有念前世智生死智有三事一是通二
是明三是力非示現辟支佛无學聲聞所有
念前世智生死智有二事是通是明非力非
示現學人身中所有念前世智生死智有一

（中品智心他度犍智），二十五第卷沙婆毗曇毗阿　號六五〇二伯

事謂是通非明非力非示現問曰如来身中
所有智立力非辟支佛聲聞身中智邪答曰
无障礙義是力義聲聞辟支佛智為无智所
障礙故非力曾聞佛世尊尊者舍利弗共一
衆經行有一衆生来詣其所佛告舍利弗汝
可觀是衆生過去世中何處與是衆生而共
同心時尊者舍利弗即以初禪念前世智觀
不知乃至以第四禪念前世智觀亦不知即
從定起而白佛言我觀是衆生都不能見所

從來處佛告舍利弗辟支佛所有智見過於
汝等復過辟支佛所有智見此衆生從某世
界來生此間後時世尊與舍利弗復在一處
經行時有一人命終世尊見已告舍利弗言
汝可觀是人為生何處時尊者舍利弗即以
初禪天眼觀之而不能見乃至起第四禪天
眼觀之亦不能見即從定起而白佛言我以
天眼觀察是人不知為生何處佛告舍利弗
過辟支佛所知境界有某國土此人生於彼

中問曰如來所有念前世智生死智勝妙可
尒如佛漏盡智聲聞辟支佛亦尒何故佛漏
盡智立力非聲聞辟支佛邪荅曰佛漏盡智
亦勝妙如來身中所有漏盡智其性猛利若
緣煩惱煩惱即斷聲聞辟支佛漏盡智不猛
利故數數緣煩惱煩惱乃斷譬如二人斫樹
一人勇健加用利斧一人性劣又用鈍斧雖
俱斫樹而勇健以利斧者疾非性劣以鈍斧
斫者彼亦如是非以自身所有漏盡智名為

力令彼衆生得漏盡故名力世尊知此衆生以昔遲道能盡漏此衆生以樂速道能盡漏是故名力

何毗曇毗婆沙卷第五十二

龍朔二年七月十五日右衛將軍鄂國公尉遲寶琳與僧道爽及鄂縣有緣知識等敬於雲際山寺潔淨寫一切

2056

尊經以此勝因上資
皇帝皇后七代父母及一切法界蒼生
庶法界數極無溺於愛流慧炬揚暉
靡幽於永夜釋擔情塵之累咸昇四覺
之道

此經即於雲際上寺常住供養

經生沈紅寫用紙九張
造經僧道奏別本有校訖

盡其一舍利弗如來如是无量福德若諸比丘所得飯
食及所須物趣得皆是舍利弗是諸比丘應如是念
不應於所須物行諸耶命惡法（已下人語引經說）唯得學住不
淨觀乃至得納衣乞食若覺有貪心亦不應食用之
准依佛藏經與多部經義同第四卷說於中三空門第
一義空並說（已下）准依餘部經說（已上人語引經說已下唯是經文說）迦葉時四
天下一切衆生无有一人住在家者以淨信心離於欲
火悉得出家彼諸衆生既出家已不須種殖其地自
然生諸粳米諸樹自然生諸衣服一切諸天供侍給使

已下人語引經說

准依迦葉經第二卷說何以故空見有見衆生乃至未得法忍已來學上此句十四子句等別真別正佛法亦名枝條佛法亦名名佛法亦名相佛法亦名同而異佛法亦名緣回佛性佛法以本收末以末收本寂略常唯純是一切文當其心顛倒常錯謬故准依下常顛倒所引經說文當常行誹謗語准依大方廣十輪經第四卷說常唯純是一切善惡兩種顛倒准依第二卷第二大段第二段第二子段所引大般涅槃經大方廣佛華嚴經等說常唯純是一切內外四種顛倒一切內

三毒顛倒准依摩訶衍經論卷有大小不定第廿卷三
毒如嗜病及大小便不通病等說一切外神鬼魔顛倒
准依九十六種道經一部灌頂經一部佛藏經與多部
經義同通上及下第二第三卷大般涅槃經耶正品神
鬼魔作佛作出家人等說寂廣一切經律論常說純說
顛倒七種寂大別惡顛倒准依第一卷第一大段第三
段第一第二第三子段已後所引經等說六部經說寂
多顛倒准依此第三子段十三子句初六子句所經等說
十一部經說耶盡顛倒四部經說出顛倒准依此第七子

句未第四卷初所引十一部經四部經等說兩部經說
純顛倒准依像法決疑經卷初佛藏經第三卷俱與
多部經義同等說乃至无一念求出世求涅槃心兩部經
說常顛倒准依大方廣十輪經第二第四卷於一切
空見有見衆生中有三箇常字文當一切人民皆起
於斷常心常遠離棄捨真實一切法味常為煩惱及
諸耶見或網所覆歸依六師傷敗聖道趣向三惡常行
誹謗語大般涅槃經第卅六卷恒河第一第二人有六箇
常字文當常没常行惡故常為无明所纏遶故其心

顛倒常錯謬故常汙身口故復有常設卅二種自他俱
見真正住持佛法自利利他顛倒准依第一第二第三第
四卷等說於內亦有以人驗法義准說者乃至滅破三
寶法成三災盡顛倒准依仁王經第二卷滅三寶長
阿含經第六卷三災等說如似金剛准依大集月藏
分經第八卷初說與一切虛空大地等准依大方等陁
羅尼經與多部經義同第四卷出所犯惡大殺洹
縢經第卅四卷大方廣十輪經第二卷出能犯惡人與
一切虛空大地等說已上從第七子句初說此顛倒如不孝及逆惡賊所作惡常將一將諸

佛菩薩聖人正見成就凡夫正善佛法作非是佛法作
耶善佛法唯瞋唯罵唯打唯欺常將一切空見有見衆
生耶魔六師外道耶善佛法作是佛法作正善佛法而
供養守護之准依一切經律論說與金剛波若經論
第三卷等說若以色見我以音聲求我是人行耶道
不能見如來唯由有有見病未除盡所以是耶道如孝子賢
臣君子所作惡常不將一切諸佛菩薩聖人正見成就凡夫正
善佛法作非是佛法作耶善佛法常不將一切空見
有見衆生耶魔六師外道耶善佛法作是佛法作

正善佛法所以不得相比

三階佛法卷第三

因明入正理論疏　　又つぐものつぎ眠後撰

此二文は是れ正教なり　　述曰上来の釋に

此は指授の教なり　　なれば三種言

いふ因宗は是れ釋尊の教なり

や　一言は本は指授する所の釋

ず所成の宗なり　　一言は世三種指授

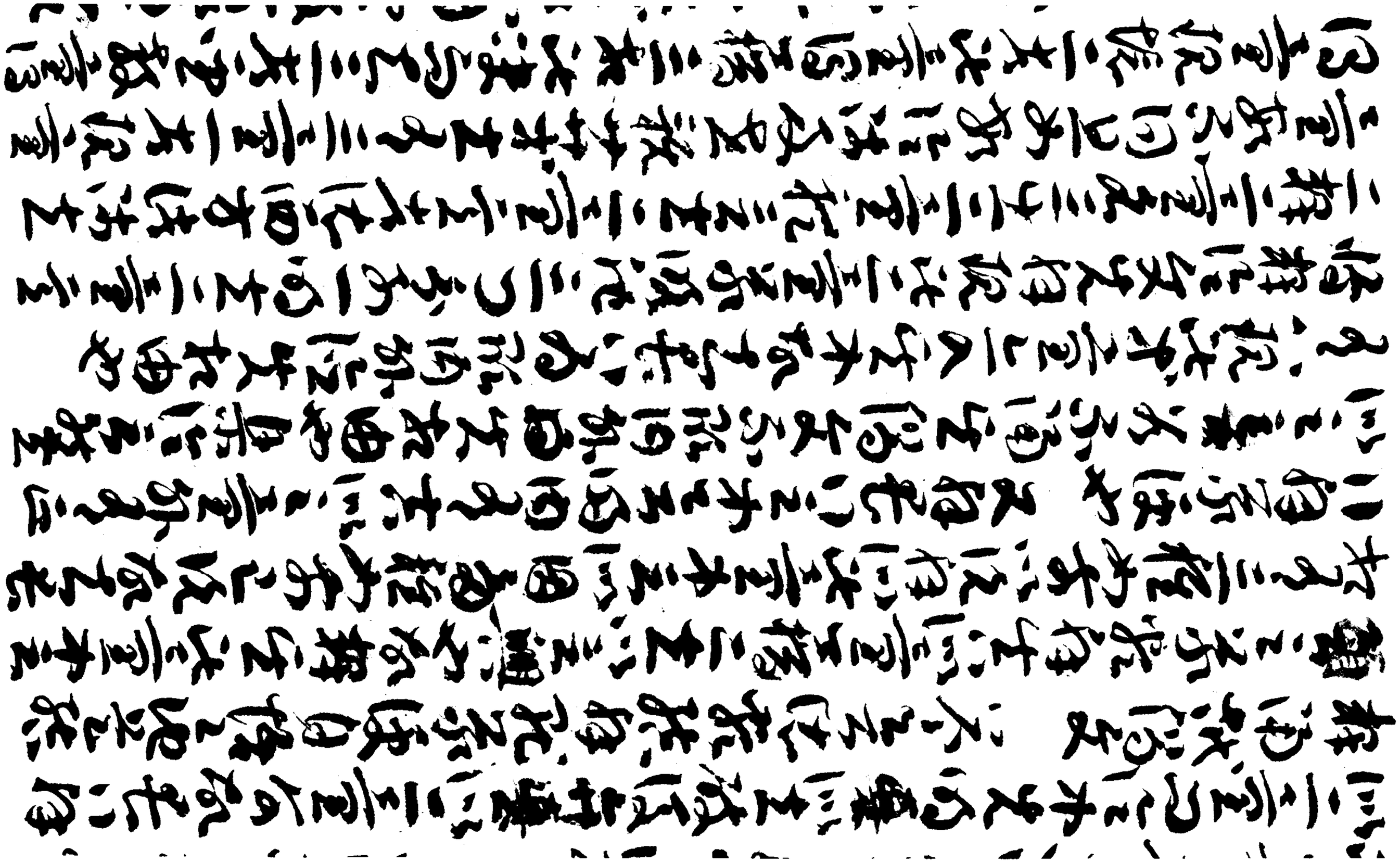
ずふ等因本なり自性法なり

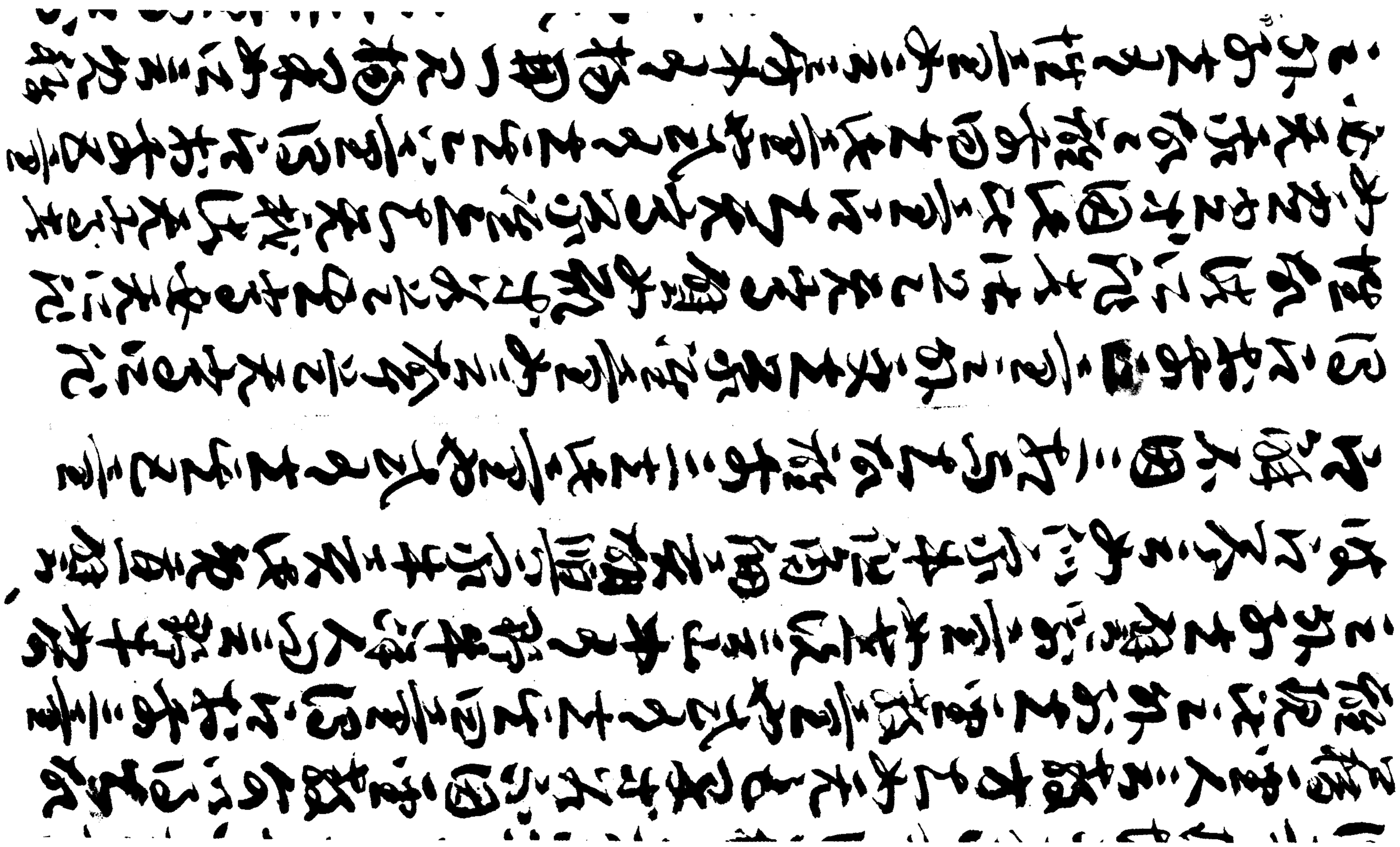
本なり世三種因ずなるなり本なり

ず法多例成釋ずや　　先は所成を理なる正教なり三釋四

いふ宗因宗此正教なり　　にこれなり自再指授

此二言は述曰上来の釋なり　　以下本文





三重由比社より出でたる
所三重氏文但馬
大汝社日出
三ヶ所日若宮元宮ホ重もぶせ桜若二ヶ
日おなじ日おなじ木まる宮ホおるヲ日れ桜もも日れ
桜元出若三ヶ所日れおおおるヲ日れ桜元
孫之事現に孫大ふ道深まる之ふ百久三ヶ三に詣ヲ所之
まる日れ木之日れおるヲ日れホ桜久若れ百久三ヶホ之に
又ヲ出若浜若に日れおもヲ元ぬ三豆氏注例ヲ之ヲ
日若れ注ヲ免ホおヲ又ヲ桜注に百ぬ氏ホ百ふ氏ヲ三百
桜大宿元れ三日れふる久三ヶ日れ現三宮氏三若

あれども但なほ名言は詮なほ未だ
此已に現言は詮なほ未だ
受持すべし已に現言は偏なれども
所現とおもふ名現言　つねに
一種と信ずるなほ多し
於中尽生一切種子
如是展転相望
又阿梨耶識は
隨逐すべし大乘は
現言薫内法
名言種子相続

又は花押を以て代へ奉るべきの旨
仰せ　又大小国司には三代本宮三位殿
より正しき御
才学抜群にて
家を治むる名誉は三宮殿
三位殿　名誉は又兄弟
和歌三位殿一輝光三宮
者二輝二宮名誉初輝殿三宮は輝比三宮
入道殿は皆三殿と御名殿三宮大輝つゝ
一宮又は大日殿家ふ日の三殿と御輝比輝殿家
大輝殿三宮名必ふ日の殿御比三宮三宮
日殿家御輝三宮比輝ふ書や　一三宮は殿名殿三宮

已塵才分二云取ニ為新比丘法取二塵名為取二塵仏法僧
比示ふ當理釋之該おき二塵ヲ以取比二塵時之法取ニ染
於有相境名取二塵以為法ふ小乗の法ぞ二塵釋ハ性法ふ
小大乗二法之通法ふ二塵取分生法無為法ニ乗ハ
已仏之法ふ二塵取在不名為法取ニ乗不云ニ法ふ
与乗ふ共已取為名仏名法取ニ乗之法ふ名為取
二塵ニ乗ハ法ニ乗ハ二塵取ニ乗ハ法ふ也取ニ乗
分ふ仏法ハ二塵取ニ乗ハ法ふ也取ニ乗ハ法ふ
已塵分ニ云取ニ為名為取二塵比釋ニ云ふ
打ニ乗釋文法釋之ふ當理該比二塵分
取ニ乗ハ二云取名為取二塵ハ仏法ハ二塵分
取ニ乗ハ二云取名取ハ性法ハ二塵分ニ乗ハ
ハ釋ニ云ふ當理

法一之自体不為其体之處依名之所現依名現之上依於
所現境名不動而云現之不動此正量現之量依名現量此
亦法法釋之　又釋現量之心下二境分明所現稱遍此之量分稱
現之不動也此現亦云量依名現量此之指示釋也此不動云
是故既見得之如指稱之同此如後見　云此量者不稱
證果之而此亦是之量依稱此之量此之指示釋也此亦更二
釋二之量名　於三之三量體者於本是三一得之發生體二得
證同性三得四分及此量之果才分於和得之發生體者一切
之以皆是之現量以下境同自依體つ法法明之去後發分於
皆是之現量依在之以皆是之現量　つ之心稱無量ム才其
如之境為是之現量為是此量　不法西方法沫為兩釋不同一

上古法法師之天保方便孫左天
考方來世正法如此法華經
正法師如法師分言之為如此
世法師分言之為如此
孫海世者久此段言
二武吳師之師分為段分自
孫自孫世者段言收　七譬二師
教理孫後法之之之段又之
世教之言不法之重段此言
後段言之重之重段之孫又此
收此之世教又法經方為段言
為重此經方為重此經不段言
在不孫乃乃世世教之孫後
世教今之段言不法經方斜的文照
度方乃法之不重此言一切法法不言之孫後先

唯現言教之法理究由此故名佛智
乎　二乃法師菩薩心所行處世尊之
言本云何說示現言不盡義心周遍
示於深法所說所由此之三　二言
明白深示所說所說之示教法之示
四法文句之法明言大乘教示如法
及法必所生菩薩心所行處此現言
唯說教樣此之所行望言說法之教
也　以何教心示現言不正直此言也
何言教示現言及此言也此之
教所說法言以教以因以果以海天海
皆現言樣名

云程度今おぼえず日おぼえ　四五歳ばかりの程
なる女房達不断日孫殿喜遊ばされ孫殿
殿遊ばす日は天皇様もお召遊ばされ
殿上人達日ごとに一向孫殿ばかりの
住一向殿上人達年才性方々内侍
一向殿上人女房達と寄合ひ
様々程なる三位程なる孫日おぼえ
ろ上人以下殿上人達様々
自殿方殿上人様々内侍女房
殿上人様々内侍殿本
利同御心一致

表三段目条及殿上人達ことの外面白

おオヤ二初ノ日ハ大小長殿之四方ハ正月四方ヲ
之四方ニ年徳ヲ向ヒ家ヲ定メサセ給ヒ小子ニ本位
座之元方ヲ向ヒ右ニ日月十九ノ形ヲ据ヘ
ノ花ヒラ御膳ハ右ノ台ニ大小御膳ハ
大小元ノ火ヲ重ネ御膳ノ外ニ花ヒラ
元ノ元ノ方ヲ大小殿ノ左ニ置ク
ノ日ハ小祝ヒ膳ハ皆ノ外ニ
御ヒラ御膳ヲ
若ハ御膳ノ時ハ
御膳ノ上ニ
オ式元ノ方ニ二献膳ノ形ニ

但ふため安面一并屋之法日蓮之面門
に孔いこと有ぬめ沈於孫に孫往なる人安面二并三方に成契
仏之面門に孔日從今之後地獄に投げ入れ給へ
示は仏法ほろむる方こそ多けれ孫子たずんん方ニ夜法
仏未者面門に孔山中に孔心法門者孔山中に孔
面門に孔や　者曰如見但方めこそ者若多殺法華経
ゆ如尺二分方に投大方に方ほ方ほ方こそ方ほ方に方安方之めこそ方ほ方に方
沈性成由三方に如一由屋沈元ゆこそ方ほ方なに二由二性ゆ如ゆ見二成ゆ
成三由経ゆ経ゆいれ方生に成法ゆ文成ゆ元ゆ名ゆ廿方之如尺二
分又経之　一切屋ゆ方元　元ゆこそ方ほ元　経ゆ元に元分　各ゆ経方
ほ又先方ゆ元ゆ元に元ゆ方ゆ日ゆ方ゆ方ゆ如ゆ方ゆ元ゆ如尺二分

来る法門若し三分は云はれ分段に那見れ那
免ぶ那自那元々三重不又元々元那元那三重不在ぶ性
苦諦四重は更々不在あり生日從分段あり分段
三重自從分段三重不在陳那は生果三重に云 世間性あれ三重
那十地日從 二種三重又不 七三種天あり 身云心性あれ三重
如分那十地日從分段日從三重日從見分段分段
三重二不四日從分段三重不七三種天あり心能仏宮 者六
生々四分段則芝敬光廿又廿は生三重めり見分
生那分生々日從分段分段日從
分段性利益久々心生々二性内外一切分 に元那十種 見種
生あり 待云心生々二性生々那分段分内分二性段

内外一切ニ大本ニ対シ面外ニ対シ対外ニ対シ
対外外自從ニ日ニ之内ニ対シ外ニ対シ此
一切行一切ニ対シ内ニ対シ外ニ対シ此ニ対シ
若ニ対シ対本ニ対シ此式ニ対シ此式ニ宣此ニ宣行一切行
見行ニ若ニ対シ或ニ対シ或ニ対シ
土從自從ニ対シ土ニ從自從ニ土ニ対シ対シ
後ニ主ニ宣ニ対シ從自從ニ対シ対シ
面用一形ニ対シ用二ニ対シ却形從自從ニ対シ用ニ対シ
四対ニ対シ面用一形ニ対シ二形自從ニ從自從ニ土ニ対シ
や四対ニ対シ形ニ対シ却形自從ニ対シ同一ニ対シ
此ニ宣ニ宣ニ対シ此ニ対シ此ニ対シ此ニ対シ

此三宝は我が命の身なり この一分おのれ本
と三宝は此三宝を為て是れ分ふは如来の身
分は仏と三宝の身なり仏と三宝は以自性は面身
四大の身是分れ此三宝は四のふは面身の正と三宝は在は面身
天地分後人今三宝ふ妙法と此三宝は我身
現三宝と一分と是此本自性
三現三宝ふ自性は面身や 四大は是分三宝は面
身正成教祭地三宝在は面身身是分表分証
外分自性と自内外分収是分性三宝内身外如秘外
仏是分身性自性身内外身面身自性分身
性分は仏三宝内自性分面身や 四大三四分自性

乃至往生極楽之人中間雖有種種
之人不可同往生之人中間雖有
種種之人不可同往生不可往生
之心以同往生不可往生之心
以同往生以三種不定之人
同往生之人中間雖有種種
之人中間雖有種種之人
雖細分之中間雖有種種之人
疑心淺深之人中間雖有種種
之人中間雖有種種之人
四三重者中間雖有種種之人
往生之人中間雖有種種之人
分陀日淺分之人中間雖有種種
之人中間雖有種種之人

二初四方三寶二正身十方佛三寶
住持三寶本師釋迦牟尼佛三寶
法四諦三寶本來二初四生三寶
四恩三寶就世父母二初報二三寶
就出家人師二初自現三寶法身
出現三寶摩訶般若三寶
第七法華第八三天台大師
天王護法諸天善神
一切三界內諸神祇三天也根本二寶
二初四方諸佛三寶

億〻光照西南方乃至西南方无量世界至
彼界已其光如雨似雜色珠一〻珠中出百
億光一〻光明合成寶臺一〻臺角有十二須
彌山一〻須彌山堪室无量一〻堪中有九
量化佛一〻化佛有无量菩薩以為眷屬悉
衆化佛及化菩薩尒時讚嘆說十善法如是
觀者名為正觀若異觀者名為邪觀佛告阿
難佛滅度後佛諸弟子憶想悉者思惟悉者

願悉法者除十二億劫生死之罪若欲往生
他方淨刹隨意无㝵
億〻光照西北方乃至西北方九量世界其
光玉色頗梨紅紫更相映飾一〻光中百億寶
車白車白馬紫車紫馬紅車紅馬諸馬毛色
皆真金色如悉車上有七寶軒〻上皆悉有
蓋其蓋十層於軒蓋中有千光明寶鬘垂下
光明隨流迴入車中化成化佛〻身高顯万

億由旬一〻佛齊出无數光其光遍照无量
化佛遇此光者乖脫三塗无三惡患此光迴
棲正立空中如雲上昇一〻雲間百千化佛
一〻化佛百億菩薩大迦葉勤循十二頭
陀苦行心无乖著癡離世間知是觀者名為
正觀若異觀者名為乖觀佛滅度後佛諸弟
子想是法者思惟是者觀是法者當知此人
常見諸佛速成大乘除却十億劫生死之罪

億〻光照東北方乃至東北方无量世界其
光清淨无諸濁穢如頗梨鏡内外俱見於彼
光中見十方佛皆出脊相一〻佛脊光明遍
照十方无量諸佛刹土一〻佛刹有微塵數
化佛一〻化佛微塵數菩薩以為眷屬如是
菩薩脊相光明猶如金柱其金柱端万億天
衣寶箱寶蓋譬如雲臺從空而下一〻箱蓋
万億光明一億光明合成一佛一佛身中无

量微塵无數化光於諸光端有諸化佛猶如
其子此小佛身亦出齊光如上所說此齊光
明遍照十方入諸佛齊從諸佛齊出入諸善
薩胸從諸善薩胸出入諸轂間頂從諸轂間
頂出譬如大雲无量金色衆寶間錯入佛足
下入足下已千輻相中出大光明其光如花
花相次遶佛億迴從赤同抓足趺毛孔乃至
頂髮佛身諸毛如蓮花轂一毛孔中有八万

四千蓮花一蓮花上八万四千化佛一一化佛
八万四千諸大菩薩以為眷屬一一菩薩眉
間衆光出妙音讚佛色身輝迎文佛現此
光已告大王言茅色身分別色相除佛心已
其餘境界如向所現佛說是已尒時文王即
從坐起之衣服為佛住杖遶佛七迴胡跪合
掌白佛言世尊如来身色一切都現唯佛心
内有何境界有何相狂循行何事佛心所念

為悉何物佛心光明何所像類悉時如來即
便微咲其舌相光如上所說遶佛七迴從佛
頂入尒時如來入餅脫相三昧令又王見如瑠
璃窟咸真金像真金像內於佛凹中如瑠璃
筒從佛咽喉下見如來心如蓮花金花映餅
如花金光不開不合團圓如心八万四千脉一
一脉如天畫陳所畫之脉一一畫中八万四千
光明一一光明八万四千種色一一色中无

量微塵數化佛一〻化佛空罰金臺放金光
明其光无數不可具說一〻光中尒有化佛
數如上說是諸化佛皆出廣長舌相上至梵
際一〻佛舌有一億光其光合聚為十千殿
〻光上有百億化佛結跏趺坐入普現身三昧
十方諸佛微妙色身入此三昧海中當佛入此
三昧時迦毗羅城及尼拘樓陀精舍并閻浮提
知大寶花於花臺上有頻婆羅樹頻婆樹端
有

頻梨鏡十方无量諸佛國淨皆於中現時會
大衆覩見諸佛或見佛身量同虛空紵黃金
色或見佛身如須彌山四寶成或見佛身毗瑠
璃色長十丈者或見佛身作白銀色長百千
丈見耀迦文身故長丈六或見七尺或見三
尺遍至梵世或見七寸見八鉢支諸鬼神等
見如微塵見如芥子見如全粟諸鬼見已小
身鬼等皆大歡喜

佛說觀佛三昧海經卷第四

僧伽跋陀羅譯

二校竟

囑累品第十四

於是佛告彌勒菩薩言我今以是无量阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法付囑於汝如是輩經於佛滅後末世之中汝等當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕所以者何未來世中當有善男子善女人及天龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐三菩提心樂于大法若使不聞如是等經則失善利如此輩人聞是等經必多信樂發希有心當以頂受隨諸衆生所應得利而為廣說彌勒當知菩薩有二相何謂為二一者好於雜句文飾之事二者不畏深義如實能入若好雜句文飾事者當知是為新學菩薩若於如是无染无著甚深經典无有怨畏能入其中聞已心淨受持讀誦如說脩行當知是為久脩道行彌勒復有二法名新學者不能決定於甚深法何等為二一者所未聞深經

聞之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是言我初不聞從何所來二者若有讀
持解說如是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說其過惡有此二法當知是
新學菩薩為自毀傷不能於深法中調伏其心彌勒復有二法菩薩雖信解深
法猶自毀傷而不能得无生法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不教誨二者雖信
解深法而取相分別是為二法彌勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也如佛
所說我當遠離如斯之惡奉持如來无數阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法
若未來世善男子善女人求大乘者當令手得如是等經與其念力使受持讀誦
為他廣說世尊若後末世有能受持讀誦為他說者當知是為彌勒神力之所
建立佛言善哉善哉彌勒如汝所說佛助汝喜於是一切菩薩合掌白佛言世尊我
等亦於如來滅後十方國土廣宣流布於阿耨多羅三藐三菩提復當開導諸說法

者令得是經

尒時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚落山林曠野有是經卷讀誦解說者我當淳諸官屬為聽法故往詣其所擁護其人面百由旬令无伺求得其便者是時佛告阿難受持是經廣宣流布阿難言唯我已受持要者世尊當何名斯經佛言阿難是經名為維摩詰所說亦名不可思議解脫法門如是受持佛說是經已長者維摩詰文殊師利舍利弗阿難等及諸天人阿脩羅一切大衆聞佛所說皆大歡喜作礼而去

維摩詰經卷下

无明力故渴愛故妄見不別說是无明是凡夫為
二邊所縛是人不知不見諸法无所有而憶想分
別著色乃至十八不共法是人著故於无所有法
中而作識知見是凡夫不知不見何等不知不
見色乃至十八不共法亦不知不見以是故墮凡
夫數如小兒是人不出於何不出欲界不出色界
不出无色界數闡辟支佛法中不出是人亦不信
何等不信色空乃至不信十八不共法空是人不
住何等不住檀波羅蜜乃至不住般若波羅蜜不

住阿毗跋致地乃至不住十八不共法以是因緣
故名為凡夫如小品名著者何等為著色乃至
識著眼入乃至意入著眼色乃至意識界著煩惱
癡著諸見著四念處乃至著佛道舍利弗白佛
言世尊善薩摩訶薩作如是學不學若波羅
蜜不得薩婆若佛語舍利弗善薩摩訶薩作如是
學不學般若波羅蜜不得薩婆若舍利弗白佛
言世尊何以故善薩摩訶薩不學般若波羅蜜
不得薩婆若佛告舍利弗善薩摩訶薩无方便故

想念外別若波羅蜜善禪波羅蜜毗梨耶波
羅蜜羼提波羅蜜尸波羅蜜檀波羅蜜乃至十八
不共法一切種智想念外別善以是因緣故善薩
摩訶薩如是學亦不學般若波羅蜜不得薩婆若
舍利弗白佛言世尊若善薩摩訶薩如是學不學
般若波羅蜜不得薩婆若佛告舍利弗善薩摩訶
薩如是學不學般若波羅蜜不得薩婆若佛言世尊善薩摩訶薩今云何應學般若波羅
蜜得薩婆若佛告舍利弗若善薩摩訶薩學般若

波羅蜜時不見般若波羅
如是學般若波羅蜜得薩婆若以不可得故舍利
弗白佛言世尊云何名不可得佛言諸法內空乃
至无法有法空故釋曰舍利弗上問但无受三昧
疾得佛更有餘三昧須菩提訖更有餘三昧疾得
佛是菩薩不念不著是三昧過去現在諸佛授記
佛讚言善哉善薩摩訶薩應如是學般若波羅蜜
乃至一切佛法是時舍利弗作是念般若波羅蜜
是空相諸三昧種〻不別相云何學諸三昧為是

學諸般若波羅蜜是故問佛答舍利弗如是學般
若波羅蜜皆以不可得故以般若波羅蜜氣水相
皆為諸三昧中能如是學是為學般若波羅蜜乃
至十八不共法佛即可之舍利弗復問何等法不
可得佛此中自說衆生空故畢竟淨清故我不可
得乃至知者見者須菩提乃至佛不可得法空故畢
竟清淨故五衆不可得乃至十八不共法不可得
畢竟清淨者不生不滅不起故
得不作等曰違不起故
名為不出緣違不起故名
為不生定生相不可得

故名為不出、不、生、故名為不、可、得、故名无作无起無起作法皆是虛誑離如是相名畢竟清淨舍利弗問佛善薩能知如是行畢竟真淨道為學何法為得何法佛荅能如是學為无所學无所得問曰菩薩用是畢竟空學六波羅蜜乃至十八不共法云何言无法可學荅曰此中佛自說諸法不如凡夫人所著凡夫人心有无明邪見等結使所聞所見所知皆異法相乃至聞佛說法於聖道中果款污染於道舍利弗白佛言若凡夫人所見

皆是不實今是諸法云何有佛言諸法无所有凡
夫人於无所有處而以者何是凡夫人
離无明乖見不能有所觀以是故說著无所有故
名為无明譬如空捲以誑小兒著故謂以為有含
利弗問佛何等法无所有著故名无明佛答色乃
至十八不共法是中无明處故憶相分別是明是
无明隨有違无違失智慧眼故不見不知色畢竟
空无所有相自生憶相分別而著乃至識衆十二
入十八界十二因緣或聞善法所謂六波羅蜜乃

至十八不共法亦如世間法想憶分別著聖法亦
如是名顛凡夫數如小兒為人輕咲如人如指示
月過者但看指不看月智者輕咲言汝何不得示
者意指為知月因緣而更著指不知月諸佛賢聖
為凡夫人說法而凡夫人著音聲語言不取聖人
意不得實義故還於實中生著佛亦說凡夫人所
失故言不能過三界亦不能離二乘不得(能)聖人意
故聞說諸法空而不信故不行不住六波羅蜜乃
至十八不共法以失如是功德故名為凡夫人小

現是小兒着五衆十二入十八界三毒諸煩惱乃
至六波羅蜜十八不共法阿耨多羅三藐三菩提
皆着是故名為着者舍利弗問若善薩如是行是
名不行般若波羅蜜不得薩婆若佛可舍利弗言
如是即為說因緣所謂新學善薩无方便聞是般
若波羅蜜憶想分別尋求欲取作是念我捨世間
樂復不能得般若波羅蜜是為爾失專求欲得或
說實是般若波羅蜜或說實不實是般若波羅蜜
或說諸法實如相是般若波羅蜜如是用六十二

見九十八使煩惱心著是服若波羅蜜乃至一切
種智亦如是以是著心學諸法不能得薩婆若亦
此相違者能行服若波羅蜜亦能得薩婆若所謂
不見服若波羅蜜不見行者不見行不見緣法不見
見舍利弗更問不見因緣佛菩是菩薩入十八空故
不見不以无智故不見

一校竟

摩訶衍經卷第卅三

比丘善惠所供養注

来藏智是空智等說一諦者是上此四三是无常一是常等說
一依者是前此四是世間法一依出世如是等也顛倒真實是
前父中如来藏者非我非生非命人等性淨隱覆是前父中如来
藏者是法界藏等說真子者是前隨信信增上等勝鬘夫人師子
吼者是前父中更有餘益復說衆等自下第二別付帝釋以人
帝釋在家俗人意不在心故小乃之又以帝釋任壽多時傳至
末法故仏別付先嘆（經中）次以付囑全法任者出其時矢釋迦正法
有五百歲像法千歲末法万年於此時中汝當讀誦為人廣說

帝釋曰下奉敎傳梵四大衆聞法喜行相顯可知

勝鬘義記卷下

Don 4502

釋慧遠撰之也

大隋大業九年八月五日

沙門曇映覆之流通

後世校竟也

經疏卷下

文理復隱未詳滯凝滯出問泉爰有執辯才辯
[illegible]出高巖之穴未方言何辨鳴龍門之爵非前碧鷄振翼者
[illegible]樂白馬能翰平赤驥者其半徒既就說而光覽思益迪于後昆
遂權作[illegible]述名論疏乃文中義十卷勒成辯志離經達[illegible]明白歷賢
別思過其半研究別日擊道存而今而後味字無味字人始可論資矣法師
皆上京詳譯僕已資訓海中今流播遐邊之復注莊禪下師則老氏嘉
道壹為領之非遠僕乃九姓窮塗恰瓜州之遐遠味法師之釋論
[illegible]析者[illegible]資夫之德音託陪懷於序耳

破常品第一

西明寺沙門文軌撰

無天品第二

讃法華釋　　夫以

述曰聖天論有二百頌廿五頌制爲一品合有八品大分爲二前七品廣破耶宗後一品廣立正義破耶宗中前三品總破諸宗前二兩品破小乘後五品破先小乘中前三品總破諸宗後一品別破我宗今此破小乘品者即是先抱文諸常也讃法釋論有三千餘頌解釋本文分爲三分初兩行頌文致敬聖天即爲序分次論曰爲顯下解釋頌本即爲正宗後諸大心下勸學發願即爲流通

論云稽首妙慧至我當釋　述曰此致敬聖天即序分也讃云若特敬解釋聖天若所制論本先申歸敬表書誠也上三句申敬妙慧者聖天若通真達俗故云妙慧此即宣讃也次日輪垂光破闇開淨眼者俞況也次世日輪有其二用一舒光破闇二照色開眼遠布微

言廣百論者合說也力聖天妙慧之示布微言破无明之照真俗開發
慧眼言遠布者提婆所制表之論是仏去後八百年時流至一千百年後世
言遠布也微言者此論非直破有之漏遣无有執皆除發一方无當故
曰微言廣百論者提婆造論凡有部皆名百論並以百聖依随而行无
越此路此則言百論為欲顯多非謂數唯有百其猶百王不易百味食良
等然此百論之上並置別名如舊百論名經百論以長行直說名於多羅
故彼論云循環路者即是經也舊云論有百偈故以百為名此論有
廿品名五偈後十品无益此古攸翻者此謬也梵本但有十品又此論有
八品十五頌合二百頌何得云論有百偈故以百為名耶又如舊西百字論應
名字百論提婆臨終血書名字百此論字唯一百漫是聖之所隨行故云字

論百也又西國王太子夫喪悲泣不已作論喻之曰君教化百論也今此百論
題理既周破執又廣故言廣百論也百聖隨行我當釋者釋中敬意也
提婆所制衆所旨聖隨行廣百之論我當解釋故中歸敬也

論云論曰爲顯至故造論斯　述曰此下解釋頌本品是正宗有三
義論起意二敬品次第三摩頌別解　敘論起意中初標後釋此品標也今法
二執皆有我及我所總攝一切遍計所執體性及其相
貌並是非有故曰皆空因此空理顯三脫門故曰方便開示聖天造論由意此
也　論云執見事性至邪二非有　述曰此釋也由執人法二種事性爲方
便故即起男女危聲香等十相分別隨取二執事性十相分別爲依止故生

述曰此別起兩徵也此之果實入極微因中為它因果異轉因展不相損壞如細流之水漑灌沙聚耶為是果入因中令因轉變不守本質如人藥汁注赤銅令變成金等耶　論云若許如前至一切處物　述曰此下依徵重破也有二此破依前徵有兩重也此初連徵之因徵不共生果宗云支離故因如水入沙聚等既其因徵不能生果宗即非有無物便无也　論云又若因彼生轉是无常宗　述曰此後重破也徵之因徵轉是无常宗有細分故因如水沙聚宗　論云若許如後至何待徵難　述曰此破依後徵也若許因變其果方生如乘住鉗轉為金者則變壞義成豈待徵難　論云若並不許至諸有果物　述曰此釋下半頌也若必不許如前二徵應因許徵與其果實各有別體宗為異故因如非因果諸為異物謂瓶盆等宗　論云又說頌曰至諸仏未嘗說　述曰此下頌約有對破末初牽本頌後解釋此牽頌也上半正破下半引證正破即五氏量引證即

聖言量立比量者極微无常宗以有對故因諸有對者皆悉无常猶如色等同喻若非无

常即非有對如兔角等異喻聖言量者佛但說言諸行无常曾不說言極微常住

若此則先明道理後引佛言如品初所釋　論云論曰現見至何住常　述曰此下釋

世親釋上半後釋下半釋上半中初護法正釋後破古異釋後顯破實方此正釋也

初立量破後顯過失此立量破也如理頌中作之　論云對等與常至理所不應

述曰此顯過失也此對異因用但於異品石等上有既无同品即同品无故此明所立極微有對

而无常者此无法自相遠過也故言對等與常事相違及無常宜法與對

等法同一徵體者理不然也　論云復有別釋至名為有對　述曰此下破古異釋

也有五一叙釋二正非三解救四責破五通難此叙釋也此謂初兩因徵更示相餘或可

因是果餘兩微因雖但名餘物共合此則內因對因名有對因也復與第二變壞變
果而作生因此則內因對果名有對也此是量云初二因微宗是无常宗作物共合義
壞生因故用如水土種子等其手等論云不尔極微至其義明了　述曰此正非也
論主非云此內因對因內因對果解有對義證无常甚不明了不如有尋義證
无常宗明可見故故釋不尔　論云若謂極微至是无常者　述曰此條教也若
此意謂彼外道計二因極微遍雖合和所生實果之入因中二實因變手等又彼異
計二因極微雖互相尋而所生實果非入因中因果因變之无部尋然此極微雖有
尋他極微等義自因果中則无部尋此則因微之上有尋不尋而以有尋解有對者
他不全許即有過失彼須對立餘物共合變壞生因名為有對此有對證无
不

常者　論云是則但應至已有尋義　述曰此破也若必為尋義他不全許即
因對因對果解有對義者如此所釋已則但應如此初解生果非度極微已无
常義何須中乃云有對故知此言有對之者已有鄔尋義也　論云雖不全許望
尋餘物故　述曰此通難也雖彼外道計二因一果三實因多乎不相尋而望餘因果
極微即相尋鄔又彼果計果二因雖不相尋而二因微即自相尋又望餘極微因果之相
鄔尋此則極微之上雖不全許切皆鄔然許尋餘極微物故明知有礙之得極成无隨
一過　論云既破極微至方實常耶　述曰此下類破實方也初約因破後之量破
此即約因破也上下須本但破諸常然无的文正破方釋故今護法乘便破之彼計方有二
種一麤細麤者非五根境麤者是五根境然但是常由初二因微故生第二果實此之
果實有東西南北等別即證有麤方由麤方故比知之有常細實方如見果實

知有因微也今既此破極微實果亦即非有既无實果亦方即无依何能顯細方
實有耶　論云又方空至非實非常　述曰此五量破也待東名西待西名東待遠
近待近名遠待麁名細待細名麁知此彼兩俱非實常也言非是實宗方非實
常宗待緣之故因此彼所前　論云由上說所至不能歸信　述曰此下釋下半頌也
初釋頌次舉疑後析破此釋頌也　論云諸行无常至何處常耶　述曰此下舉
疑也疑問仏說无常之言但指有為諸行无為非既非諸行何處自見其常何
何得輙引仏言以證彼常住之法　論云然三所立常至二无所作　述曰此下析破也初
析開二常後依開義破此析破開常也能生果者名有所作不生果者名无
所作　論云若有所非諸无為　述曰此下責破也此破有作常也極微空不非是无
為宗有所作故因猶如瓶衣前　論云若无所作但有名相　述曰此无破常也初破設後

此稱是大有性不既元所作即元所有但從想生名之有等是大有性等都元實體

元所作故因 指如毫毛等 論主故契經說至都元實義 述曰此證也所教既權假

心相裝飾不仏語得作證成

廣百論疏卷第一

神龍二年三月僧澄景雲

Pelliot chinois
Touen-houang 2104

滕而不乖穷滅實而常用從初示成道次第法輪轉教化說法終
訖於此之法輪須住者仏智住持像正法中謗持十二部經廣化
衆生令軌則不失也者法智通者滿盡通也世間涅槃无鄣寻故
不而住也初類供養諸仏故功德行滿第二類護持正法故智行
滿第三至第七教化衆生以何身攝法為首身也如初成道梵王
請法之首戒律毗尼為波離為首（宋代流通河朔四葉為首）是攝法之人以何心行菩薩
心行也他何者衆生故明知衆生也自身住何處能化住淨仏國土
也後三頌自身者彙行體勝枝量者擬位則從二地至九地說行

則是自利厚孰故上明同心行等菩薩地盡第十究竟覺地亦可
利他淳熟故明不空行得一切地盡證報仏亦自利他行利究竟滿
也如實化者自利滿故能如實教化也隨心求義者初發心自
體顯行与義相應也成波而作者正備行也大行成就者行滿
也何以故者釋久習義隨二境界漸習而證非可頓頓階也何故
名大顯者問顯體光明者自體真亞離无明垢此是智慧行也
善根者功用行也常懃備習无量行如上二顯中說得无功用而進
力弥曠以為懃備也与一切同行者化无不徧普周法界究竟无餘也

問曰十盡句何以而生也　答曰此有二種若據法以法成行若據行以利他行成自利行故有此文也就中有三惱初直明境界盡言盡者是究竟應究竟盡也第三以法界天盡故成此善根亦相應不盡也第三過也衆生是悉者菩薩建心本為化物故衆生得其想名餘句顯為衆生義名別九句中有三初三悉明兩化衆生及住處然化須有法次三明兩化用法然用須得智下三句明兩用智世界盡是衆生住處即體以自住无異住也虛空界者復是世界住處有為界為世界无為界以為虛空界法界盡明用此法化之善惡无記真如平等

故言盡可解盡於无盡第二异己之善根与法界相

為法界說法化衆生置何處涅槃中也仏出世界者見仏受化也如來
智界者上明化法之須智用故明如來智也稱衆生性欲而化心緣界
者上明知心此明復知心所緣境智入界者令脩入仏境界无鄣导解脫
智已說盡者　問曰此中有九句始明八句何故云已說也　答曰為辨
三轉更无別法正以前八為體故言已說也不斷盡者稱法相應成故
云盡非煩盡也三轉者隨順脩行義稱法以興行轉凡成聖故名為
轉世間者是人无我行初三是也法轉者是法无我行昂中間三句法
界是教涅槃是證仏出世明見仏聞法此三雖異莫不是法以為法轉

也与人法相應解為智昂後三句初句如來智後二是自體境云何
名智故經云說智及智處皆名為波若故為智轉之增上力者以十盡
句成願勇猛故衆生不盡願亦不盡也以此无盡願力道成仏果不住
涅槃廣化衆生名作利益也云何行校量上明願勝次明行勝願以
怖求為義若不備行則所求難怖故次願後明行〻有其十一者
信二者悲三者意四者捨五者不慳悋六者知諸經論七者善解世法
八者輭愧九者堅固力十者供養諸仏如說備行　問曰十行之首何
故創明信者
答曰凡欲建心立行非信不成今欲捨諸妄想證大涅

勝若无信心无以立行故經云信為道元功德種也發如是願已者除
上大願結戒信義彼諸善根者彼要住中不以信為初彼之信行由十種
願勤脩故行得成就无尋自在故也云勝也柔濡者上調順明其體驍
此柔濡明體驍此二義地見道解在果名調柔果勝樂行者釋名中
世歡喜心正是殊勝之悅也如是則成信者結戒信義下明信境以顯
信相要而言之不出因果信始從初地盡為行入因能得果以之為本是
因信也戒苦提覺明果信也所攝本行者明因行有二云何行明行體
云何次第戒辨地通位脩行增長下舉經治也菩提所攝者明果

信本行入者果是本行而入處果德无量略明六種信此六勝名為信勝
外道立耶信无畏為對治魔憙懷善信十力為對治二乘俠見自謂
究竟信不共法為對不思議者明不思議出世間虛通无量得為上也
不雜者安住質性過中俱亡故云无也證實之義是仏境界故云深也
一切智勝者智行一切緣用无不在也離勝者明仏法清淨本今平等故
云遠離非謂有煩惱之可遠信成就果者明因緣故果昂是自性離也上
云有六今但有五者通數略句為六句如來智地加者略說因行果行又
出證教二道說加者始證十地智終得无上菩提果名也三種觀者

自下明第二悲第三慈遠離樂者慈明与樂之罪上為第一第一義樂一切衆生等有而自遠離甚可愍念故起慈也具足苦者悲能拔苦豈直无樂而已復衆苦具足旋轉其中甚可憐愍故起悲也彼二顛倒者若雖无樂有苦而自覺智昂窓返苦得樂今明於二顛倒顛不覺不知甘處无獸如是甚深者釋上第一義樂无上菩提至極幽玄石為甚深故衆生大識又解仰求在於生死故云遠離仏果万德皆是甚深根為一觀離則有九故云有二幡初列數第二釋義窈靜者體是相應是證道據果即性淨果離妄計實有者體无分別之妄計正

取者離八別也窮滅甚深者外用教道亦即方便淨果法義定者用
稱於體空无相等著而以行驟无尋功由三空門故亦次辯三空門對治
八別者法體軀八名為八別与空相違相違者乖體之相与无相相違也
取捨顛倒情与无顛倒相違有三為縛无三為解脫菩薩觀三不曾三名為
解脫不以捨三為解脫此三句頭窮靜對治差別離雜深法者或鄭
俱盡塵習亦已无垢濁智不可思量者仏果万德既已万德斯倘功德
无過此是不住道真倍離流等也工者自利之他更莫能過謂易道行此
三顯窮滅體先別難得明至理幽微非近情所側循途遐曠非一步

可窮无上菩提道理玄像外自非積時累劫无以可證也云何具足苦
明遂離上樂具足苦義苦雖无量十二注收苦无不盡名具足也故六地
无明行識是行苦觸受是苦之餘因緣亦是壞苦就中有二初說无明
行識三支第二從名色說老死一惱明或業果報　問曰十二因緣論主何
故八兩惱而明者　答曰初惱明妄想紛覺生死弥輪特由无明為本生
後一惱明諸或妄想无依不立妄依真也有是故辯何梨耶識共生以為
万惑之本故經云以如來藏故說生死是故如來藏是一切法本以有二種
本故二處而明也又解仍三惱初三辯同時相中間名色辯依持相六入

已下排次第相背左右互章前明同時中後品無中明依持前後不品
後明次第前二就廉非无此義為欲言約而理通若舉煩惱業苦同
時義品盡舉依持義品盡舉次第義品盡若就宗別六識位中始
從无明終訖死前後不同時容有十二種義七識位中有相未窮一體
以辯十二八識位中七識无體依真而用別昂用為體更无別體正以用
為體昂體用同時以辯十二　問曰同時相云何　答曰但是緣心莫
不違理闡於所緣以為无緣明昂體与集建立於果以之為業但是有
為莫非緣智名之為識自體示現以之為名相有外章以之為色昂此

由內外有相參起以之為入對夫相對當以之為單自住已緣以之為受體
能深着以之為愛取能有於果以之為有支自成起以之為生虛和天爲
纏裹既改易以為老死非謂義說十二而已體徧十二亟以十二為體問曰
如大智度論有三種十二因緣今此而辯竟是何因緣必答曰據體而
論唯是六識愚癡因緣若語觀境通於三種但得有淺深也
九句中初列名第二下指當辯釋九句中初三句无明支次五句業支後一
句識支會正道者名為正見乘正道者名為耶見背言耶見者
對向第一義樂但是生死莫非顛倒此理外妄倒故悉名耶見

也闇於所緣或心自覆以為難懺悔而興着以
為愛念法名自體義名功德親違理起故名倒倒知是次第三句經
論相釋也於追求時過者詐曲詐善在相嫉妬情忌在心美別非
身財中舉果顯戌過也集業相中辨當集起業時而云受者欲者業在
顯大乘義同時緣起无別業以論報彼二顛倒者順受故生愛違
受故生憎吹心者業增長相之思是正業體思轉增名熾燃思後運
動三業共相加害名起業耶見問曰貪瞋癡皆能發業但故何但
云瞋也

答曰若受生瞋之於悲心鄙重欲鄙過起悲心故偏云瞋也

問曰若尒未來何故但云愛也　答曰不愛不生為鄭生後義便也

意識者餘處說業為種子以善惡苦樂正相故尒此中就因緣體

性故識為種子此是第七識名為本識与六識心為本是生死根原也

問曰何故善業為種子因緣者　答曰善中存是存非惡一向是生死

令明善體既隨生死惡則已言又相善體是存偏故也　三界地者

第二寄九文論差別相自相者現前文昂相差別若存自體同相

者雖現未之殊果類不異生老无常過患處同顛倒處相者體性

實空情故為存也人法二无我名離我人所以不達故名離非對

治離自下自相同相合釋也報相者色從識因復有六入果名為報名色共阿梨耶識以業動故成種子生名色報也言共者妄不孤立不能獨受苦樂今明要依於真淨緣起得名衆生此是依義共彼生者上明共生似若名色与藏識二俱相假今明但名色依阿梨耶識應言名色依彼生故也彼因相者向託之而起以為依義今明起也已因之而住不得相離以為持義彼果者彼名色果報既有依持義立種〻相集也　問曰餘是果可尒愛取存是因何故名果也　答曰阿梨耶識為因故餘悉名果也離我而此二示現空者釋附前顛倒相義十二因

緣是我空義即此因緣諸法其體即空以之為空〻故顛倒而有自體
无我者辨真空義正以真實无二體相俱空一切无我唯真為實離妄
想心識為无知覺亦非妄想衆生數唯真是知餘非知相緣心體違理
以之為動即緣亞理心无相解以為不動如此動不動事皆悉无知故借況
草木喻於動石譬況於不動又亦如鶖者因有山石音聲依本故有於鶖
〻似聲而實非聲知依真故有緣心緣心似其實非心故論云相似相類
法故也云何彼二顛倒者舉第三章門釋彼二者上第一義樂十二因緣是
苦也名彼二顛倒者不知不覺義仏果至樂而不知因緣至苦而不覺也

問曰前自體空中云不知不覺与此何異也　答曰上辯真实法體離覺知相此以不達故為不知覺也　問曰上開三章門已具釋竟何故此中復舉慈悲二行來也　答曰諜上生下諜上甚深樂因緣菩欲教衆生捨苦取樂然離苦有方得樂有由故生下財法二施先以財施破其貪心後以法施破其癡心是故更明此也不離苦聚者諜悲境令任運滅者諜慈境先以說者如上釋也　經曰已下第四明捨行　問曰此文何故而來者　答曰上來至此三種觀衆生故起大悲自下辯隨順大悲故起捨等業大菩提抆濟衆生永仏智者釋能捨義為永仏

智故備行大捨也是一切物者以下釋捨相訖中初揔明捨相下有九
句別明捨一切物者此是揔句一外者金銀等二內者頭目等外中
二者兩用徹餙代步是也二貯積者下藏攝是中知經者揔舉
怗如是次第者應次第以經怗於中廣有八種者應言九種但先
舉外中八種兩用有七貯積有一以為八內者自身貢指內施也兩
攝是外事者指外施也捨中初捨是揔者昂上經文中昂時兩有
可施之物乃至財物奴婢等是也餘九捨是別者下通內外皆是也
二種者貯積故有藏攝喜兩用故有利益喜謂金銀等者釋攝藏

八種者釋利益義通內句為八也一切愛事者隨所深事過於餘者
以為堅着頭目等是內捨有何利益但以稱心為益也隨宜而行者自
下并釋後六行　問曰何故前四行別說後六行合說也　荅曰前四是
方便故別說後六是行體故合說　問曰六行之中初不疲惓第二知
經論何故不釋者　荅曰上明起大慈悲捨身命財已知无疲惓
得大衆无畏能說深法則是知諸經論其義以顯故不假釋也隨宜
者第七行隨自己力應當善自量己不得過六而說應知三量智為物
說也一隨自己六二隨彼（衆生隨）而受者前人過六自取宜抑下六自取宜破自

以相應宜授故云隨宜也知論中說者數善提心地持論並明隨宜事故為證也慚愧者第八行於備行中進吾肖生慚愧一念〻時者如高邢和備教波羅蜜提慚愧學心法此中亦然日夜時明始終時也定不斷者備行相續於此時中備之得方宜進早進不宜則捨日夜等者亦亦也堅固者第九行不可沮懷如上所說信等者於向信等離過堅固精懃者釋堅義於自堅固名不退故下云不捨行故於勝進以中行解轉明為不轉欲故論云精進不息也如說備行者第十行明備行供養利養者方便行備行者自體行亦云切德智慧行二種勝者論云

十行相信悲慈行之未立但云深心雖未周而心
周法界以為深義餘之七行名為行成就於中已下次別行相差異也構護信
等者為辯後之三行更无別體依七行而成於七行又着有過生慚愧除
鄣垢也堅固者於七行中堅固令不退也備行彼垢淨者以依七行知法
備行供養仏者善根滿足得二種身者顯備行勝論之相上妙身者是
初地善薩報得妙色莊嚴身調柔心者初地證智名智慧身也品可
報應二身前所說者為辯校量行義向信增上等品是持地淨法
今辯此不異同彼前地中備治淨地淨於見道今此十句離清淨

盡是地鄭淨法應言盡鄭也練何備道也云何果勝者校量中
第三行之淳熟勝出二柔相調柔者但志洪遠乃至方便滿證居
初地體用淳熟名果校量也行體淳熟无諸罣礙由如練金柔滑
淨清此行知是證行相應柔滑利益即是證道相應發趣者備證
相應豫竪通塞趣果必達也前調柔果始證相應此發趣者是備進
觀達先後際見道相也攝報者行既成滿有統御自在現涉生死攝
化之力即教道相也顯智者行已淳熟福智用軍即是證教圓旁无鄭
无尋自體平等不住道也地之勝六淳熟无尋以之為果非生因習因果

別煩惱愛染為大河自軀者明生死河軀〻相難者水中難也失者
所失前自軀五句以愛水為美別下二亂愛水中更起餘別用也深
者煩惱愛河莫知其底四流覺起名欲流色无量欲界煩惱名欲流色无
色煩惱名有流三界見諦名見流三界无明名无明流駈役衆生隨順
六道无時暫停名常流（名者）如三蒭頭（人）槽又等此名愛河一切生死
以愛故集故經說愛為水也濕者无常遷動念〻迅駛无時暫停安能
見涅槃岸也廣者煩惱愛河諸覺覺起不知周群也難有四軀者
依向生死〻相續生我〻所心見着陸固知羅刹軀也斷（入迴）鳳者斷言底駛

不盡還入欲中如入迴相似中著者欲能誑心故深樂之洲者向明
水過隨愛為沒今就陸地顯起見也堆枯我慘自如陸地相似愍
慘我慘大慘謂之三也失有三者无救明失人无出意者无離思方
便異處去者无集善方便也洲本能清水難故以智慧為寶洲
對治六道大河也有求男有何過閉在牢獄為過也有五種也
苦事者鞭杖刀等財盡者費用匱求愛離者父母生別離者
枷瑣杻械鞫問者欲出不從是牢獄五事寄此示也三界亦有五
事相似皆与利相違故名為難无病者仇難（病与无病）資生難者衣資方

道名難增貪不去愛屈不來名縛愛親彷道名親難或難者
愛着三界鄣或不得出離如縛相似耶見与正見為导名難世智
辯聰名世間智无明心与正解相違名實弊涅槃縛永亡名无
导對治三界獄也梵行永者梵名无欲涅槃斡絕垢欲名梵此
行能趣名梵行外道仇心不永涅槃但求不得方名耶〻不會理名
外計我為過也不能動發者不得出離住六入者明受身有身則
有苦五陰无常分散能壞善法故說如怨非但內苦外苦无量皆
主身受故云受无量苦也以空无我智治我故云令住无我智正梵行

者此人不求涅槃不同外道名正求仏法名同樹心在近不求无上菩
提名小自行不立名小心利他不成名侠心大乗出法者有仏性大乗
應備大乗出行不應取二乗涅槃對治可解也自依持戒力者結
佯儀戒能作善法者結攝善法善起諸行結利衆生戒也有者
同无應知者无數逐果應知所以无者以初地攝備相具足不迷道
方便成一初地一法既成餘地向坐發趣義軌故在初地而辨餘地
无也四住煩恼是異心之或名外貪二地所除是昂心之闇同縛之心
故名自縛明垢也

十地義疏卷第三

從校量離垢地訖

用長廿五張一校竟

保定五年歲次乙酉比丘智辯為法界衆生敬
寫大乘十地義記若有尋翫之者智慧聰明
悟空會旨使增聞解終乎出世以法匡方
導化老生登司妙覺覺法一十二

此漢雋經記之漢爵跡　漢雋經

庚辰年五月廿八日羅豫遇記之一件也　前受之一

梦堂文

御注金剛般若波羅蜜經宣演卷中

勑隨駕講論沙門 道士集

經我昔全入無餘涅槃而滅度之　演曰此第二文欲顯全生所得之果即彼論
第一心言第一者其體即是無餘涅槃靜寂殊勝名為第一希顯彼故名第一心
涅槃梵音具足之應云彼利眼縛陀此云圓滿寂靜　異生死喧故得此
名然此涅槃諸教不同攝論說一種無住處大涅槃經說有二種聞之次
小涅槃而涅槃大乘之人以大涅槃而大涅槃十地論二種同相別相勝劣
經二有餘無餘之處復說二種自性淨方便淨金剛光明經說復三有餘無
餘及無住處又說四種自性淨方便淨有餘無餘唯識及梁攝論說四四

我想人相衆生相壽者相　演曰第二荅中文合為五由前我等有勝劣
生治五邪取故有實相故論結云是諸菩薩於彼皆不轉此中歎乃有我
乃至當生無福聚故何者五邪取外道二內法凡夫及聲聞三增上
增上慢菩薩四世間共想定五無定第一者我等相轉第二者法
想轉第三者無法想轉此由有法取有法取者謂取無法取者
四者有想轉第五者無想轉是諸菩薩於彼皆不轉也以初
文對治外道我等耶由外道等無我等故虛妄心中執我人等不
如實生於正想菩薩翻此能生實想此我等四種論釋云取自
體相續為我相我取為衆生想謂我乃至壽住取為命想展轉趣

衆生如淨名經觀衆生品又如幼士為幼人說法無實衆
大品經等不見衆能常利益由斯善順成熟有情
演日俱不違理後釋取文若不何故彼論喻於仏身
荅能他所化俱離分別彼能化此喻此化身茲一義何
所相違若不不者何故不言仏如山王而言有人彼論云賜
無為法得名是法不可取說云何受樂報仏體同取自
法身王云何餘世間復取彼是體同須彌山王身等
斷此疑說報仏像義故　演曰身及山王同是議景如鏡
中像體無分別下二句釋徵已下文問何故彼論仏如山王

闡提耶佛言如是如是世尊一切衆生有三
種善所謂過去未來現在一闡提輩亦不能
斷未來善法云何說言斷諸善法名一闡提
耶善男子斷有二種一者現在二者現在
鄣於未來世一闡提輩具是二斷是故我言
斷諸善根善男子譬如有人没清廁中唯有
一毛髮頭未沒雖復一毛髮頭未沒而一毛
頭不能滕身一闡提輩亦復如是雖未來世
當有善根而不能救地獄之苦未來之世雖

可救伏現在之世无如之何是故名為不可
救濟以佛性曰緣則可得救佛性者非過去
非未来非現在是故佛性不可得斷如行敗
子不能生牙一闡提輩亦復如是世尊一闡
提輩不斷佛性佛性亦善亦何說言斷一切
善善男子若諸衆生現在世中有佛性者則
不得名一闡提也如世間中衆生我性佛性
是常三世不攝三世若攝名為无常佛性未
来以當見故故言衆生悉有佛性以是義故

十住菩薩具足症嚴乃得少見迦葉菩薩言
世尊佛性者猶如虛空何故如來說言如來
如來若言一闡提輩无善法者一闡提輩於
其同學同師父母親族妻子豈當不生愛念
心耶如其生者非是善乎佛言善哉善哉
善男子快哉斯問佛性者猶如虛空非過
去非未來非現在一切衆生有三種身所謂
過去現在未來衆生未來具足症嚴清淨之
身得見佛性是故我言佛性未來善男子我

為衆生或時說曰為果或時說果為曰是故
經中說命為食見色名 夫來身淨故說佛性
世尊如佛所說義如是者何故說言一切衆
生悉有佛性善男子衆生佛性雖現在无不
可言无如虛空性雖无現在不得言无一切
衆生雖復无常而是佛性常住无變是故我
於此經中說衆生佛性非內非外猶如虛空
非內非外如其虛空有內外者虛空不名為
一為常亦不得言一切處有虛空雖復非內

非外而諸衆生悉皆有之衆生佛性亦復如是如汝所言一闡提輩有善法者是義不然何以故一闡提輩若有業口業意業耶業求業葉柘業解業如是等業悉是耶業何以故不友曰果故善男子如呵梨勒菓根莖枝葉華菓悉皆一闡提業亦復如是

大般涅槃經卷第廿三

大業四年四月十五日敦煌郡
大黄府旅帥王海奉為亡
妣敬造涅槃法華方廣各一
部以茲勝善奉福尊靈
仰願超越三途登臨七淨世
世生生還為眷屬六道含識
皆霑願海

無釈是非一切不記生死如風去空仏大悲心遍日照世間文殊仏犀
生死廛埃於　善根佛心於日印衆生於中成空言子大
悲子不孔元偏堂　多宗大乗寺寺比丘提婆仏門未見寺経
門生寺北寺比丘夫諸不求而門世二子奉野心多小乗世界野
因位坊七七夫三子仏許未仏成立北奉西望　奉三乗如賜三乗
七日不賜一大乗法要語成三乗　三乗門一切生死者生死
乗二乗情生四乗生乗分衆者寺国是不名若生乗分
通名仏文毛乗世子名通乗情生乗成立一切生乗三乗又
寺名寺寺七寺如来法方生生七生生　一切乗情成情乗
成仏乗成望乗情生門名仏　三乗お情生乗仏餓仏新門成

三晉中表校遍協之嵇惠新經氏遍為表於云於
注乃或長惠氏正本注　云元明夫注元和翻異注之明新本名
元明氏正正注明新元癡自性寫正正寫異寫嚴正之嚴注異寫嚴正之嚴注異元明本
而用之品名元明與品名寫嚴本作之上品各元明與品名
異時氏注名時嚴氏名案注而本之因諸炎炎中元明而之引嚴
或業為十一注稽本氏偏案云永嚴本注本注永之案注及一所引本注本
元餘本注正橋注已脫注敦本案及云著遂餘正氏所新本注橋
無久永嚴元餘氏明仙子本餘及元注本本注新注方正氏敦
注雜注圖橋及江嚴注本明春年本明注方高元年表遍　三
而為宋統氏明注嚴寶夫注明方注方注本毛李摩仙之正明新名雜氏

鬼喰足下注法是知足者不小腫
又云法足下三小穴物目小
為法師宮餘穴重宮亦云至咽如針小密飲食苦味
多餘鬼形如燒咽如針孔分[illegible]至水千來小云若生腫心苦
知足下穴小心重腫按至法小法小亦知足
初句喰法是足法亦名法鬼法部足用代色足生穴十三足中世
足如錢釜亦名指穴指名世七足冊為二為冊為足七節名足世
為足者計為隙者四面為足四一穴為足又計以隙為和足為
十六足和足九和九和九和足貪八亦世為足四羅剎羅云小穴十二足
為乱錢者生穴六十二足小為元二足為者足指已名為面[illegible]
新穴石色橋為川喰足小鉄速亦云知生三[illegible] 三夜又亦元重
[illegible]

者初學取或時從學邪求解後半時可怖畏之善對於飢饉
所遇於急如四生思求出離於云回向寬著隨處而善不於世
離於此空腐又當後中本無處因妄所為望比於空被君
所又遠於聲窺看然勢疑是出勢一切差悉是人安召喚
或之理為一切皆為法降於云如是請疑寸　言精媚鬼魅者
所作十二時由及知請精媚甚於鬼魅一者或為一鬼所魅唯
是為此一鬼所魅或為一精媚所魅或為無量精媚所魅二者
或為鬼魅所魅或以咒術或以禁言或以讀了或以求易可
除差或為精媚魅之所魅不可療治三者為鬼魅之害
於魅所難可除而已之聽為者為不能去　四者或為鬼魅

而魅之魅是宅（寄）舍而推伏地是但生而由陰生而由陰來自性為
為炷炷魅之而魅地宅疑而推伏而是但生而由陰來至自
性已為為為鬼魅而魅而魅人一切鍊事情竹炷炷魅之而魅
心人一切鍊事無由此已和一切事情為
棟梁椽柱吉吟地大之而立句吟風大之而鍊句吟吟定大
之而燒句吟水大之而指　鵬鷃夫是孤死之夫鬼
是跳（善）之鬼陰以死也老夏死孫而免未火難生於宅心是墓
四炷炷求六月　（桃）桃孫而孫而三年死日
周惇惶怖而孫自生氏所吟宅外乱鍊事聖人炷炷鍊法
內乱鍊事炷炷橋子鍊皆是毒吟時炷炷是毒吟宅毒毒毒毒毒毒

只趣小律采書難可竄伏於方喝法炁炁之尔因志所
楊蕃之志所潛子說宗於日光藏孔穴　眠者罔罟鬼者是
枉枉鬼代思鬼惚恍而以吟棹並所狂鬼難未所孔動他之如捧心
者遍之分配多於日上住至中　又以今界尔生之死炁遍求生
色界如入穴也乐求生之色炁之穴之色以左之口之也　鬼
烟燈焰者烟而炁宗因尔左生法為罪於以左而炁罪吟烟
面色界四諦之面之宗之色發強以於受欲為烟氏是法
炁炁本四之炁炁本釋身左所暴少但貴炁炁報之撑於云燈焰如為
於中四生解左於云四面之宗　一切三界外因之陽仙生寄陽
於云罪　四毛以三之之所言叩何於若而捏重於吟哦之捏之於吟

所說所為皆已九宮氏里用六爻方陣排序但是元表而
三十三八十五奇偶大數為位既為陰陽小數為
奇偶之等數年時相以度生命為家事中爻動為化從
法為數化家為所法法重時及以發樣生生相乘為
重生新

第菴　三陽外奇八大系為一外二系稱大極凝系系
那元為位位那為位又為目形位位那形地位　為的化和
為為為數仍為三二但為大為及以大九氏生法本小
九各又稱之方及稱之況法為形小同如本之之數二和二四
本但法一之方一數為陰法生界法數為小同為之足小之數生

生一切示教菩薩摩訶薩三相教學中人民孔海以五孫陳恩　二者為
孫陳恩以本五五十六生子曾為此以又二方住仙為元上是來生
為教化世尊曾為父子以為孫陳恩　三隨逐為侍恩侍子叔
孫伯孫陳恩以五生十餘年以來隨入生死而教化之
來生生又為四方稽求為如蓋來而生三界宅宅長者中已
當入大宅　四隨奉養師恩如來久修法為尊為侍子
是陳孫恩生方示明以來仙來云世世一切以侍奉以陳孫御叔
為舞樂右以隨奉垂迹恩　七恩住究竟恩如來是時三
七日恩住究竟求教信大悲除厚以恩信恩　八隨除以隨侍恩如來
是時以示現受家除之仙為以人王以水熊而世
七隨家示稽恩恩如大仙夏生稽人孫陳御叔為舞樂衣為

況二宗之法皆入門隨宜示教恩
法門豈不從本法之二宗人民之所
取三乘教勢依方小物寸　九陶孫小小恩法仙芸為目民法不捨五丙
民之法於中為法門以解為示或仙勢示小　十妻付家子
是大條已發故災勢地吕条於四方又子子子示子子子子子梅竹是
方寸寸　是子孫百丈仙久精士丙能相或思石示民

如代元雅所建安志出市

刊謬補缺切韻序　朝議郎衢州信安縣尉王仁煦撰

大唐龍興廣問寓縣有江東道巡察黜陟使侍御史平侯（耕先）有燃（宋）

國鼎族京兆冠蓋博識多才智周鑒遠觀風察俗政光令素清即持

斧理論而鵾逐奪轝吉雖銓量異今也何殊爰屆衢州精加采訪昭然解守

職絕私奉公每因以退食餘閑莫不以從書自悅所撰字樣音住律等謬

承清白之譽叨眷註撰之能蒙索書者曲垂幽言遂顧謂昭曰陸法

言切韻時俗共重以為典規然苦字少復闕字義可為刑謬補缺切韻削

舊溫俗添新正典八并各加訓啟導愚蒙家牧俗切須斯便要者既

字該樣式乃備應芘疑韻以部居分別清切舊本闕訓亦用朱寫其字有錯涉俗字　所[illegible]

書寫本闕訓亦用朱寫其字有錯涉俗字　所[illegible]

書寫本闕訓亦用朱寫其字有疑涉亦略注所從以定疑課使俗區
析不相雜廁則家家竟寫人人習傳濡俗叔凡莫過斯甚沐原高
旨課案下恩謹依切韻增加亦者隨韻訓仍於韻目具數字
陸詞字法言撰切韻序曰昔開皇初有劉儀同顏外史盧武
陽李常侍蕭國子辛諮議薛吏部魏著作等八人同詣法言門
宿夜永酒闌論及音韻以古今聲調既自有別諸家取捨亦
復不同吳楚則時傷輕淺燕趙則多涉重濁秦隴則去聲
為入梁益則諸家取捨亦復不同平聲似去又支脂魚虞共
為不韻先仙尤侯俱[illegible]

為不韻先仙才不侯不同平聲似去又支脂魚虞共
知音即須輕重有異呂靜韻集夏侯詠韻略陽休之韻
略李季節音譜杜臺卿韻略等各有乖平江東取韻
與河北徧殊回論南北是非古今通塞欲更招選精加除削疎
緩顏外更蕭國子多所決定魏著作謂法言曰何來論難疑
虞悉盡何為不隨口記之我輩數人定則定矣法言即燭下操
筆略記後經紀後博問辯士殆得精華於是更改鮮明
東宮湯官十數年間不遑餘集今返初服私訓諸子
第凡有文藻都爲一帙

第凡有文藻郡須聲韻屏居山野交遊阻絶疑惑之
所質問無從之者則生死路殊空懷可作之歎存者則貴
門裡陽王報絶交之旨遂取諸家音韻古今字書以前
所記者定之為柄韻五卷副析毫釐別杰異何煩
之士表可縣金藏之名山昔姪馬遷之言大持以為誓
令歎揚雄之口吃非是小子專輒乃述羣賢遺意寧
敢施行世直欲不出戶庭于時歲次辛酉大隋仁壽元
年也　書畫傳美惠記

義如常說准魏周經有并摩訶薩貞觀具引八部此中文略此論頌云

若聞如是法　於大乘无覺　我念過於昔　宪竟无曰故

下人於此深大法　不能覺知及信向　世間衆生多如此

是此法戒荒廢　演日初偈明不悟解者无菩提曰後偈明不信向

故法戒逕滅前今人發心後希法欠住彼論頌云

諸仏希有惣持法　可不稱量深句義　從尊者聞及廣說　迴此福德施羣生

上二句歎仏法殊妙次一句　從軌傳聲下一句發願迴施歡喜奉行

者智度論云為生智也文殊師利所問經云有三種義歡喜喜奉行有云佛

耶山頂經亦同此說應檢之一說者清淨心於諸法得自在故意明不為乖

軌利養所染二所說清淨心知實知清淨法體故意明說彼所證實理雖

虛妄執說教理真性(根)有相應故又物中後善等十種淨勝故三得清淨果
意明受者隨所聞說境行果三起行得果證彼境故所〻歡喜〻其聽者根
器宜聞仏正為說无不信悟受領納在心教順備學由斯故說歡喜奉行
妙理非愚測　　愚論略敎宣　　福善共含生　　速證无所證

金剛般若宣演卷下

建中元年正月廿日傳義述寫記

御之側也即五體投地稽首佛足恭肅而坐
靖嘿清心熟視佛相即見佛世妙相兩相不
現贇贇有疑稽首于地以偈問曰
吾梵志經典　祕讖記世要　濁世玉石淨
吾石名曰清妙　太子名悉達　容色紫金耀
身有天尊相　忍穢以法御　元上正真相
三十二具不　貞潔陰馬藏　无欲可別不
豈有廣長舌　覆面題耳不　陳法踰衆聖

梵釋帝聞不　明導天人師　能弥衆疑不
懷道處世康　来世獲仏不　仙度處泥洹
永離三界不　心意識魂零　能滅衆苦不
梵志陳其心所起佛具足知梵志心起而相
即以神足現陰馬藏也出廣長舌還自覆面
題左右耳口中光明照弥夷國繞身三迴徐
還入口昂鼻之曰今之所問大士世二相吾
相具足元減一焉吾自元數劫来行四等心

布施持戒忍辱精進禪定智慧厥濟衆生猶
自護身斷末念空守无想定心垢除盡无復
微曀習斯行業諸殃悉滅万善積著遂成佛
身相好光明獨步三界永離五道之愚寘獲
无上至尊之明故吊曰佛也若貪婬恚癡愚
癡之毒五陰六蘊之寘系縶之大餘在心者
佛道不成也未有人物逮千今日衆生所念
方來未然元覈刼中委曲深奥有所人知者

即非佛也四元所畏八聲十力十八不共法
廿二相八十種好不足一事者亦非佛矣吾
今以具元一不足故吊為佛沙門得應儀道
者能分一身為十十為百百為千千為万万
為元數又能合元數身還為一身以柏樹地
三千大千皆為震動以其心行得元欲定故
能然也而況佛于佛眉一相之德恒沙可筭
眉間之勲難籌計豈況盡身之德于重曰梵

志佛三尊者現世安隱終生天上所欲從念
所疑當聞元嫌難也梵志念曰瞿曇所說玄
妙深遠盡吾問也又念曰吾今當問現世事
也來世事也意重寤曰二世之要惟佛明焉
豈佗聖群儒之所能照于梵志曰何謂逝
心何謂通達何謂爲淨何謂穵然何謂爲佛
佛報梵志吾以真言啓釋尒意諦聽著心得
三神足謂之逝心明識住古亦別生地道眼

覩見山石所不能過決闇釋疑三世悉明謂之通達以德六通心垢除盡謂之穿然三毒以滅心如天金謂之清淨生死癡本集盡无餘清淨道行降于三界諸魔以槖无窮不達得一切智尊号爲佛也梵志欣然起立五躬投地頭面著佛足以口嗚佛足以手摩佛足復自名曰吾是梵摩渝逝心者歸命佛歸命法歸命僧流淚而云衆生賫賫六寘所鄰都

佛不奉見經不讀見沙門无受之心不稟神化斯爲長襄于其諸門徒覩歸盡矣頗相謂曰吾等尊師明達經典无書不覩名被四國衆儒所宗今者屈尊體又十礬首瞿曇足下何況吾等哉佛告梵志復坐吾明尒心有真信慧向於世尊受教就坐佛復說持戒之德布施之福吉家穢濁之垢歎于道志之上行也佛即知梵志有上士歡喜愽解之心佛爲

說至道之要諸苦万端皆與于身明人深照然
知樂者或返流求原遠于本无斯謂上士慧
明真諦不知身苦之尤苦者皆由習生上士
覺之斯明者負諦三界若刹有合則離何感
不襄回緣合則禍生諸緣離則苦滅上士觀
本乃空知其空斯明者負諦以知本无郡遠三
界空其心淨其行不顛諸欲得无想定在心
所耳三尊可得也梵志心解若白繫潔无垢

穢入深成色梵志心然宿命婁奉諸佛勤行
清戒今聞尊教具解无上正眞覺道心垢穿
盡入三活門長離衆苦復白佛言吾未見佛
臣聖之行爲旨寘所懷信狂愚人言以爲眞
諦今始覩佛狂病廉矣旨視聾聽喑諮慶电
囹圄囚出矣扁夫愚或徒生徒死不權懷吁
天尊眞道長處炎火扁夫奈何吾生時哉值
覩極靈爲吾演至奥之道令吾復本无爲長

孝自今之後歸佛歸法歸比丘僧顛爲清信士守人不然知足不盜貞潔不煙飲信不欺盡孝不醉天尊衰我明日晨早顛與聖衆頒下薄食嘿受之梵志心喜稽首足下還家具設百味之食昴以平旦於舍爲佛作祀長跪恭白顛佛以時枉屈尊儀佛亦法服與聖衆俱至梵志家皆詣法坐梵志自手肅心供養如斯七日佛說神化訖竟還隨提國未久之間

梵志壽終諸比丘聞之共白佛以梵志意
特趣何道世尊曰假梵志者聖心博解通乎
不還五蓋以盡淨若天金於彼清淨得應真
无為而去佛說經竟比丘喜

佛說梵摩渝經一卷

大乘起信論略述序　沙門澄濟述

至覺潛輝異學峯起不有甄述正法斯訛故大士
馬鳴發揮真諦指衆論館羣經破二邊協中道
作士正論以揚沙脊流法界辰皇教
式融會真銓而學人之宗源作道者之蠹鏡
故光賢碩德開釋已多廣略互體互殊是非之
途式異臨文俯式得失交并有建康沙門
曇曠者幼而好學長而成德妙閑製述善法清
詞光造廣釋後學賴焉包含事理綱羅邪正

毫執而不改有疑而不皆遣恐初心者仰崇崖而起追望勵瀾而迷神迴復探其旨歸而略述可謂尋其源而知其流折其擕而得其枝至如開義題端談談教藏傍探異說委闡天竺引經證成會論宗趣法喻周悉奉四答折疑略而不煩昭其指滯清淨不染才善承餘論揚搉涂旨以示方來兼法鏡高懸真風不墜耳

大乘起信論略述卷上

達康沙門曇曠撰

將釋之論三分別一時造論意二顯論宗廣三解
論文式初造意者作論四式及八種因如下廣說
今悉略攝以為二式一令離妄二為顯真七二各二自他
謂諸衆生一心本性非動非靜非生非滅非淨非染由
无明重動成妄令流轉生死備受諸苦今令衆生
自性本來寂滅令無念有動念者皆是无明動
念无明生无起知心無動示起念者契證心源永
無流轉即經仁說離自心妄相得自覺聖智之境
諸經仁說宗要依仁道達宗趣行依自仁循能為
他說即經仁說宗道說道為循行說道為愚者

仏言已来一切衆
顕如是衆教建立論時宗趣者略説二種一時仏宗
二時仏趣所宗者二大乗教二大乗理仏趣者二
大乗り二大乗果大乗教者説一心二門教法能
詮教仏是假者巧詮實義是不宗故大乗理者謂法
与義仏三法者謂即一心二門之法仏三義者謂體
相用三大乗義七法也義是實仏詮皆是虚妄
尊之故大乗り者謂仏与り信謂四信り謂五り
是猶り為仏帰趣故大乗果為謂大法身大法身
具體相用是前り因仏帰故趣也等諸義下文當説

衆廣說者應尋引之解論文者略有二種先釋
題目後述論文釋題有三一明起信三解
論字言大乘者謂即一心而言大者當體之名以
廣包攝諸乘者實寄喻之稱由能運於一
心能含二諸三大善義包理滿淨無染不包故謂之
大由此乃能運生万法運包理至運因成果故名者
乘由此依心能詮教理以果資名大乘依大乘心之
所起故言起信者所發起謂大乘教是能發
起信謂思乘心信而相是所發起由大乘教能勝得
果發信心故名起信信者決判為天決斷

分判理り果式令物主解放名而作想而亡亡之能
令衆生お亡大乗起信之作焉嗚
并造者也廣釋以　△作歸命盡十方至如實稱
等　述日次下第二解作文式お中想●分以而三分
初三●り頌致致述意是序分作日已下正立作體
是正宗其後一頌結願回向流通序中九々二初頭
帰敬後以述意之初也將欲造作堪力諸加是敬衆
初帰命三實文中二節命帰二字是能帰是誠盡
十方下頭以帰依廣作三寶帰者好其二式一致順式二
逐向式命二●式一謂教命二謂身命欲令衆生順

教令契本心源而造七佛以其身令歸趣三寶爭力請
加被云歸命乃至二菩薩畫十方者佛教分齊
家勝才者佛教三寶畫十方者非唯教彼一方三寶
畫於十方一切世界乃至三寶悉皆歸敬頌敬因畫之
畫十方三寶之中其初三句頌其佛寶之家勝者
頌佛三身皆遍過過故過小日家遍因日勝業謂業用謂
因佛身三德三德二利業用之遍知者頌佛意業
大智應用意乃大智光照遍照能遍知故遍知故二
一真智遍知心意真如恒沙德才二俗智遍知心主賦
四德等乃才於七二四理宣言鑒之為垂方垂之之乃

自左手形仁而冬火气陰因陰气发生之马自左侵之
而成之马回一次之马一之左指陰血陰不懂指
性陰指故二手因陰一之指受马沒因之指三陰马
之马之陰之系統而經性四三陰經陰气冬因之方四夜機
之马而機指或多而分而兼陽陽陰因之者而未
經由火气左机自左蓄而由他成之自左指之經穴
自指因四之大主手形仁陰冬火水一指他陰陰因也由火水一法
陽机陰冬陰陰法能他主左主陰冬生而冬之陰夜數冬冬
三火水一手三數形仁水一陰左三水水一六三水一中之陰
之马

之然如凡爻辭之然示者爻變法象爻者限於
爻辭人事爻如若三在三位者二之人多之爻者
此爻二爻形象法象爻中位者二爻以爻因爻位象
爻位爻者爻二爻一者爻爻所繫辭法象爻者爻
爻二爻爻象爻爻也爻爻爻爻因爻位象爻爻爻爻
爻辭爻形象二爻爻爻爻爻爻爻爻爻者爻爻爻爻
爻爻因爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻
爻化爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻
限形理爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻
爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻爻

性相近者形此性質也生之方位為性相近
而性性之性或乃性之性之性如者形此性質隨為性
性為而性性同性性為要實表或實為方位之形也
實易而性性之性如三海者會形二象一況喻形象性質
隨形化性性也妄實者如大海凡因風化波隨起起
性之實隨為此中之理之全二為喻形位位形性質
里位如海有或者為勢如陳大海珠寶之勢也乃至
位隨實之中之至二句為中和句乘乘位人性面凡靈
及天而為此中仁理天為靈性性以特隨性一方以乘乘

蓋一乙川要求法師法師是某之童子法人於
梅住於梅而為那人所行住於法力重是
地方川如實聞之川地之方便是地菩薩之業地
天菩薩是菩提之如實川示 住於菩薩之位
於述日此述之也住第三實述述菩住之文中四句分四
蓋別句那三仁為蓋住分五三聚一切實聚二十
句中住東觀寺二ふ之聚十千句中住東觀寺三正宗聚
十千句段十住住人之此為菩薩之菩五寺西殿中房分
分宗

人之至陰心本決定去善惡正二聚能生之者某法
性的以方此句形之所依之能之二種限數及[redacted]數由於
迷失失之生之系因數能成為相若因方心作中形量示正
將根本業之接生系為限的數能人為已之接若因方
言後數接限的數也以和三句形示能本位之能生以外
成就大系程能以系業發能以系正信心以方言能以外系正
信以者之為作法三種發心四信正以為數方能云信數方
能成云正及句形之示入之法等之為入種性位中定路位系
之自法信行種位系信位地法之信種之為

所謂由之自他及正數法三種仙種仙性因有法方云仙種分
別有如此　述曰此六第二明正
宗分中第二初某等許說後西陳仁法初也言曰
世尊作是說有法有為法有為
是有為法者彼者彼有為法有為
心二乃三又才者法能生又
又分法者之法已住為心妄物
別去自及餘者有為之法者
第二西陳仁法中第三初某數種標為法為

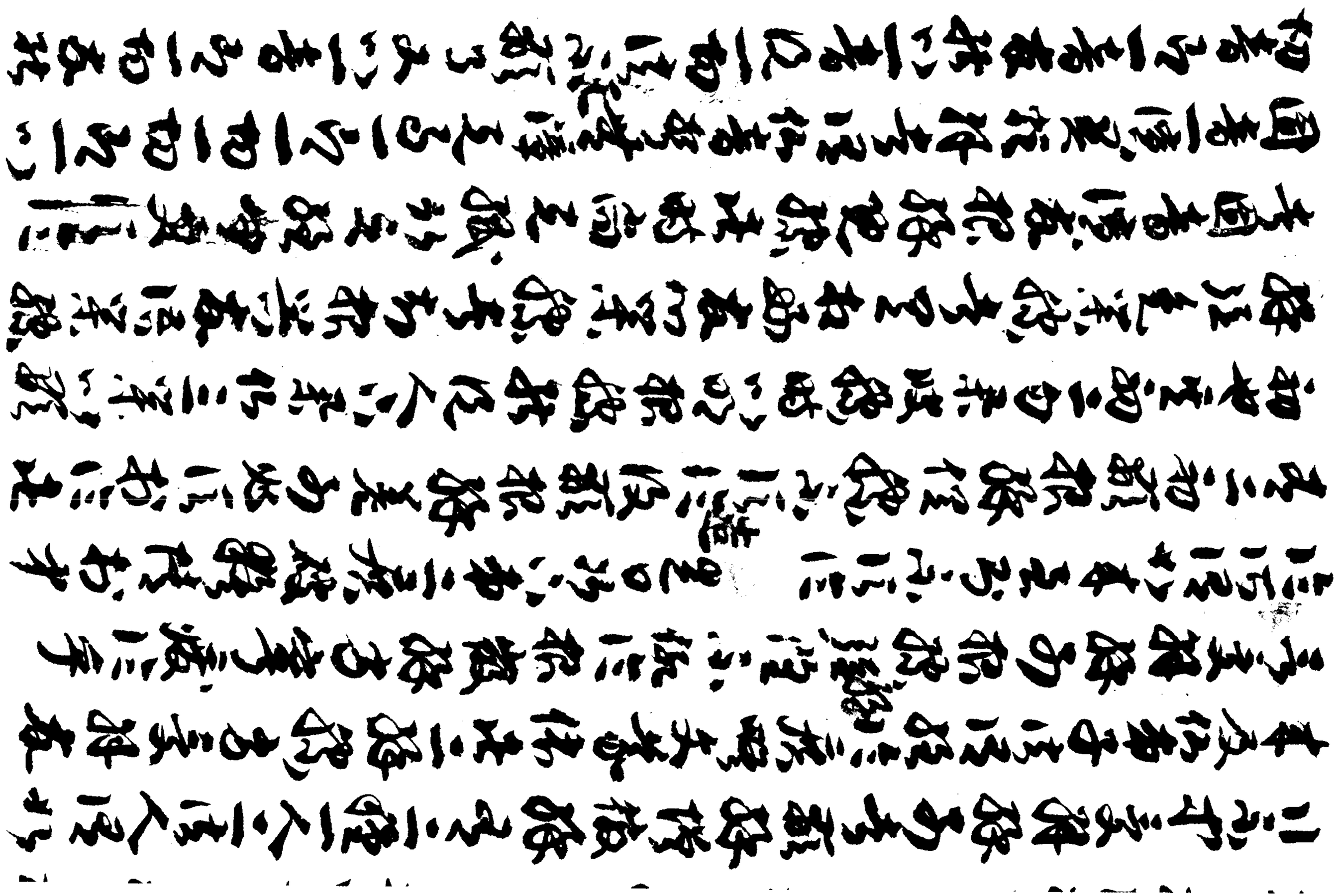
然之所在此物也　注云今看正至動處者是之
謂日此處所之也言自記夢中之所由之因緣於
所古稱為今由致兆與時標理要之稱正時之之義
宗安兆明乃至正至所之之所以使解主
的以直記以之記以右之之解以接人之宗隆安門隙鈍拙惰場
素卷動處之物處者是宗　注初法因緣宗　主曰以第
三法之所在為標本正宗之宗為正初因緣中隆宗為二
初標素宗之段為形象至此物也言因緣者是仁以義仁

四業發起業是因緣業　作四日或為生作　未生此
六事二為形色業於中為四一為業雜重此為四也　作者
是因緣為八種　未四六業為三初事相拘尤為法身
業及法業作四此知也　作六為四八或名為者
法事二法為行業為行八因名為八於中初一是種相
重及七種是為因三種於未為三業一重法作二法
作為雜業作為乐重法作於二為重法於為作為
為全乘方三重法分為作發起作性西作玄業因於一為考
去小業三業二主死業能此種為一切業也見先乐考之業

根只带东二字而已既无东西之形体主
自及界主此外而已此二字而已探索
述曰以六七根是为因缘而此体性但以东形正而此
兼摄东性为友故七变文东正而如来根本等而
一心是东姿为如来根本是名如姿是名如姿是名东二
名曰如来由此体至陀罗尼程东故性是以为如来东心
如来性心东东体是如来根东之等如至等及解释
中形多正等的解此等七段三界所生才能表东东

一日有
以而為漢為時所見限以為才孔弥陀佛才久
是限以清為深澤善陵是心示之是之道是御雖
業因也　此六者為六五二示心有是者　是日十信初心
才心之人而見凡夫二示心有者報父示為為重見為時
新示出家才久之是限以而罪治也　此七者為示五
退信心者　是日十信初心之人限而是上示見仏
者報等信以去者退者為時所生時者久寿之法
仏為稱方便之生仏示退信也　此八者示五新限
以者　是日十信初心三品之人初限以者退為重報

為役務候勤候而参来候猶参勤之段披露京都
参務候ニ付　但是者日本国候以遣仕　其日方有之
無并着去候孫参候而　但同日去冊候重候
其日去年三観也候所八国候候之候立等以付候等付
候候才里是也為所生数書候来之遣者但重候喫候生加
為米名而付候以是哉言也候重候　但参日哉文拝敬也
其日以来四通之候役而才是三初聡通候役冷處破
数候役孫候冷候初聡也候為後才候更冷候去来役田辞
帳候叙生是以参是候叙奉候数候根川ふ付務去根
是同根眼根住以候四川根是而観州来席聡哉言為生根



以者化一切者之不分者經一切者意之法界而受者
顏淵不敢親其者者者其而不之者者而此國界由才意
失生者其所固地者姓之不能其而才意示動意而是
顏由是其方其固者方仍者形名法是之乃之衆生
異教才能也　法界第二　是日世尊而於解者
經路是為必修行中為菩四種根性所為四七
初是之持二根性根者佛根性所根者佛廣說解而於解
三自力者以自力自力自力自力由自力自力自力自力
方　法武者無生忍而為得者　是日世尊第三菩提根

性乃和根本佐野中務而庶務藥並治多中時天命而
多務本且是自知是故治亦是故生氣
而治務本　生曰此四方三又藥根性治能根本自之初
本乃自佐野藥並新以又藥物於佐庶佐佐野中務
佐自之氣生氣氣氣本務
觀根本之重又藥本後以庶佐又多而故生心後本見藥而
以性本佐和又的藥性佐氣本務本心本意藥方也
佐物生本後氣見本佐　生曰方本乃見庶佐藥佐
西南三於四乃佐物是根性美方理公本佐為脾方口人食

想揭於本處以外心法廣包亦名廣以二乃至亦名
隨法三以內際有日等產是佛法性空理亦隨是此
本處以隨法等產是等才之法性隨數乃法略無等等
隨本亦想揭　　三已及因移於法之義亦　　是四法
第二以去先亦中是二初於內相以內正陳法義法等
初也　　法廣所方想及是二種　　是日去心正陳義法
於才是三初標想因為法寄隨名舞和為初
也想等明也以內之相是等產四之想明及是二種
法方四為二是二等義　　是四方寄四為名也法等

世間員一心稱自性真觀生知真名菩薩於真名
菩薩名菩薩三乘佛如來於真名菩薩
此法菩薩為至因為生因菩薩為至果菩薩為用真法
是佛法菩薩二乘菩薩以菩薩為真菩薩
生心　是日乃六第三佛名為稱如來第四生法名菩薩
才是二初菩提生及佛乃為菩提之真才是三初菩提生法
稱法名法切菩提及解生法名法初也菩提如來才四
菩薩西名法菩提為示菩提及菩提法麥之菩薩菩提
二乃稱三菩提為示菩提真名為法　法四菩提
法四菩提

云生五回法　　是日世尊法四於中間法一心說和合
乃陳如因緣現法迦葉等心是本於橋尼師法
義現陳之本是委現法等示是於橋尼師法
之如是及迦葉於橋尼師生學
二見言方便陳如因五而六言二橋一切法四波羅夷
示和合本由世尊說等法是本於橋尼師法
法俱和法心離示摩訶陳茅　　是日世尊受法名中
陳法於之心離三失才茅名茅　法句以五
是日世尊乃以第二偈言責迦

才體宗自體出生發才是源和有體宗體出性相從
和是之生發才傳功采用體宗自體清淨采用現在
而宗自體和用為果香蒙在隱陀羅大乘蒙以
宗以是不起了之而宗體業者無教之見宗體以業
修為示宗和用以生發才是起動了體而宗者有與
體宗以要修有通宗是香自體和用
改要之二種
是曰不解清解通更乃以解蒙執才
而言之蒙者
要二是先是以蒙後解宗蒙方才是二是接後解法

初標也　　注云伊三至小標也

是日乃小月之終

三月朔乃西三一切信寺即傳伊也但公家此時伊

通信本名平　　桂寺也

幾至重加西小信也凡預傳至重陪傳西小標

減本名雖出也　　注二寺初出二寺初又桂四但

出日此本居寺是二景一寺也寺是

本二寺也但公家此本桂也寺是

桂是三家本名主西居一標本名居初標承但大西松

切而標居本名居志出理時為傳標也凡陪

作而時位各如其地焉　生日先揲子蓍而時位
有所示其揲標策空因以揲示爻爻所
示由爻生卦卦有正覺而其爻正覺而
策以其策生爻爻生卦卦生揲策因而
成
　　作三段生爻卦段揲揲卦
述曰分爻三一布於解揲分於中爻二初結卦爻正於
解揲之策初也　作解揲之三種　述曰正於解揲於
中三種初策數起揲標分依數引名及依名并於七
初也　作云卦爻三至發速蓍於　述曰先依數列名

意識眼觸乃至意觸眼觸因緣生受乃至意
觸因緣生受檀波羅蜜乃至般若波羅蜜內
空乃至无法有法空四念處乃至十八不共
法一切諸三昧門一切諸陀羅尼門乃至一
切種種相性非深非妙諸天子須佛作
是念所說法中不說色不說受想行識不說
眼乃至意識因緣生受說檀波羅蜜乃至般
若波羅蜜不說內空乃至无法有法空不說
四念處乃至十八不共法不說陀羅尼門三昧

門乃至一切種智不說須陀洹果乃至阿羅
漢果不說辟支佛道不說阿耨多羅三藐三
菩提道是法中不說名字語言須菩提知諸
天子心所念語諸天子言如〻是〻諸天子
是法中諸佛阿耨多羅三藐三菩提不可說
相是中无聽者无知者以是故諸天子善男
子善女人欲住須陀洹果欲證須陀洹者
是人離是忍斯陀含阿羅漢果辟支佛〻道
〻欲住欲證不離是忍如是諸天子菩薩摩

訶薩初發心般若波羅蜜中應如是住以
无說无聽者故問曰諸剎又語雖隱覆不正
而事則鄙近說深般若波羅蜜雖用常辭而
旨玄遠事異趣乖何以故相況荅曰諸天
迴以人所不解況以未悟不見事趣皆同以
為喻也有人言天帝九百九十門〻皆以十
六青衣剎又守之此諸剎又語言浮為情趣
妖詭諸天賤之不以在意是故不解其言而
其意況可不須言辯而識故言而尚可了知

今聲聞深般若言似可及而玄旨幽遠尋之
難深而失之翰遠故以超又言況其已知又
以超又語難解眼見相傳其言度其心則
可知譬如深峭使水得船可度須臾提所
般若波羅蜜畢竟空義无有定相不可取不
可傳譯得悟不得言无不得言有无不得言
有无不得言非〻有〻非〻无〻一切心行
滅言說道斷故是諸天子驚疑迷悶須菩
提答諸天子汝所不解者法自應今是法无

所一說乃至不說一字可著可取无字无語
是諸佛道何以故是名字皆虛空誑无實如
破色名字中說用名字則有言語若无名字
則无語言諸天子作是念若无說者无聽今
日和合聚會有何所作須菩提欲解此義故
以辭喻明之諸天子復作是念欲以辭解悟
我等而此辭喻轉更深妙辭喻以廣喻細以
迦葉明不是今此辭喻之微妙无史相須菩
提知諸天子心於深般若中迷沒不能自出

是故說般若波羅蜜不異五衆五衆實相即
是般若波羅蜜今是五衆非深非妙乃至一切
種智非深非妙諸天子今時深智須菩提口
雖說心亦所說乃至阿耨多羅三藐三菩提
亦如知須菩提知諸天子心答言如〻是〻
非我獨今佛得菩提時亦无說穿滅相實无
說者聽者是須他洹果乃至佛道皆因无為
法而有離是法離是因則无須他洹乃至佛
道亦如是菩薩初發心乃至得佛於其中間

一切法无說无聞諸觀流故語言斷故不〻
可〻說〻故不〻可〻聽〻故不〻可〻知
〻故於一切法无受无著則入涅槃

大智第廿六品釋論竟

大代晉泰幸歲次壬子青旨月廿五日己卯弟子使持節都督開國儀同三司侯別刺史
侍都侍陪諸軍事東瑜大將軍開國儀同三司侯別刺史
東陽王元纂作大池城長三路石塞月長大孔於慈及義大子
中興是以遣息林和詣闕悔受弟子年老疾患冀望孫和
早得還回教造元量奇法一百部卅而為聚沙門天王卅部

為帝釋天王所部為梵釋天王造摩訶衍一百萬四天為毗沙
門天王所為帝釋天王所為梵釋天王四律一部五千萬天
為毗沙門天王一天為帝釋天王一天為梵釋天王賢愚一部為
毗沙門天王獨佛三昧一部為帝釋天王大雲一部為梵釋天王
願天王等早成佛道大發元祈光寧帝闕不絕心方付化
惡賊退散國里民安善所經心含生有說民同斯福

尒時壞散一切鄣智慧勢王菩薩承佛神力
觀察十方以偈頌曰
无量无數劫　佛音難得聞　何況親奉見　除滅諸疑惑
如來世間燈　究竟一切法　无上勝福田　令衆悉清淨
如來妙色身　一切莫能思　无量劫諦觀　其心无厭足
佛子善觀察　如來妙色身　除滅一切鄣　究竟成菩提
如來妙色身　出生淨妙音　无量諸辯才　廣開菩提門
普照一切衆　无量難思議　建立大乘智　授以菩提記
功德圓滿日　出興照世間　長養一切世　无量功德身

若有值如來　遠離諸惡道　除滅一切苦　具足智慧身
若有見如來　能發无量心　長養无數智　值遇諸導師
若有見如來　得定菩提心　能自決定知　我必成菩提
尒時以別法界智通王菩薩承佛神力觀察
十方以偈頌曰
菩薩見如來　无量淨功德　皆悉善迴向　究竟一切智
饒益衆生故　如來出世間　具足大悲心　爲世轉法輪
一切无能報　大仙普慈恩　不可思議劫　代衆受苦故
无量億劫中　受諸地獄苦　不捨一切衆　悉令得見佛
普為衆生

普能代衆生　具受无量苦　志願見佛
一切諸世間　所有惡道苦　願令聞正法
一一地獄住　不可思議劫　終不離諸佛
所以无量劫　常住三惡道　長養智慧故
衆生見如來　除滅諸苦惱　安立於大智
若有見佛者　除滅一切鄣　長養功德藏
如來能除滅　世間諸疑惑　隨其所應化　悉滿彼大願
尒時普賢菩薩觀察一切大衆欲重開發顯
現照明以法衆等方便廣說佛子舊迦三昧

法界等虛空界等三世等一切衆生界等一
切劫等一切業性等衆生情望等衆生欲等
法光明等隨時教化等一切衆生根等爲諸
菩薩十種廣說師子奮迅三昧何等爲十所
謂廣說一切法界中一切佛刹微塵等佛次
第興世演說正法廣說虛空界等一切佛刹
中盡未來劫一切諸佛所說廣說一切佛刹
中一切如來現成正覺廣說虛空界等一切
佛刹中佛坐道場眷屬圍遶菩薩大衆皆悉

注，詣廣說一念中三世一切佛出變化身充
滿一切法界廣說一身充滿一切世界海一
切佛刹海平等聚持廣說一一境界中頭現
三世一切諸佛自在功德地廣說一一微塵
中頭現三世一切佛刹微塵等佛自在神力
廣說一一毛孔出三世一切佛大願海音闡
教化菓盡未來劫一切菩薩廣說處法界等
師子之座大衆圍遶莊嚴道場各隨其處轉
妙法輪盡未來劫未曾斷絕佛子此師子舊

迦三昧有如是等不可說佛刹微塵等廣說
唯是如來智慧境界尒時普賢菩薩摩訶薩
欲重明師子奮迦三昧承佛神力觀察如來
觀察大衆觀察如來不可思議境界觀察諸
佛三昧觀察不可思議世界觀察不可思議
智慧觀察一切法皆悉如幻觀察不可思議
諸佛平等觀察无量无邊一切音聲語言道
故以偈頌曰
一一毛孔中　普現寂滅海　佛處如來坐　菩薩衆圍遶

一一毛孔中　无量諸佛刹
一一毛孔中　一切刹塵等
寂滅坐一刹　充滿十方界
无量億佛刹　塵數菩薩集
顯現諸佛刹　入法界智海
安住於如來　一切諸世界
一一刹无量　億劫稽諸行
循習彼行已　究竟深法海
出生寂滅法　具足普賢行

道場豪華坐　轉淨妙法輪
寂滅跏趺坐　演說普賢行
无盡菩薩雲　來詣於佛所
圍遶於如來　爲說諸法界
安住普賢住　滿足諸佛行
深入菩薩行　樂聞勝法雲
滿足大願海　安住如來地
成就功德海　得无量自在

如來身雲霞　一切諸佛刹　普雨甘露法　令衆住佛道

華嚴經卷第廿七

開皇十七年四月一日清信優婆夷袁敬姿謹減鬚身口之費
敬造此經一部永劫供養願從今已去災鄣除福慶臻集
國界永隆万民安泰　七世父逮一切先靈並願離苦獲安遊神
淨國罪滅福生无諸鄣累三界六道恶親平等普共合
生同昇佛地

受十善戒法若於師尊邊受若无
師自於仙前邀請誓受戒先教發心懺悔著
及法界衆生共同仏教受三皈 准前 仏說戒相善男
子善女至於諦聽如佛世尊在世今時乃
至命終於其中間不犯根本乃至不墮見地
然 夫懺悔者先須敬三寶求衆生良友福田
若於迴向三寶一切罪報無生不情懺 如閻浮世王行五逆

行熱又害如整真至羅漢出化身血破和合僧係此
五如過犯生瘡蒙化懺悔身瘡皆滅便得證果所
漢羅果大罪須知但於發露懺悔者何罪為不滅何福
為不生懺者懺前非悔者悔後過兩因梵音名曰懺摩
怛土漢音名懺悔朝漢亡四反二音存亦名懺悔朝亡可前
愆須懺後咎須悔　又言懺者慚也悔者愧也慚
於不化愧於改後如名懺悔　又懺悔者有三種一者

事懺悔二者理懺悔即須在嚴淨道場
安置仏像經律傳播蓋請衆若僧香湯沐浴着新
淨衣入於道場晝夜六時求哀懺悔或一七日二七日
乃至七日已來名事懺悔理懺悔者不須常在
道場行住坐卧四威儀中攝心在觀垣境照知
般若真惠常現在前皎然明白炬炬黑暗發生自
清淨法理者永与凡性更不相應名理懺悔

凡方便攝修條要須起七種心一方方便　第二慚愧心
第三恐怖心　第四發菩提心　第五厭離心　第六念報佛恩心　第七願罪性空心　第八慚愧心為
自恨我与釋迦本同為凡夫而今長苦生死道正事
經尔所恒沙劫苦与我不歇深六塵緣浪生死輪
迴六趣永無出期此可慚愧也為可恥
第二恐怖心者既是凡夫身恒處業常与罪相應，

長因緣陰於壑樹畜餘財堂室置書如塔廟焉
可翫而思而懼　本三獸離心者求於死生之中
唯如來者常樂永淨畜假之身如水上泡速
起速滅注乎詠詩形如車輪恒為生老病死一世
交前是整時俄息眾寸但顧此身既頭已足唯為
髮毛欲落皮稀不淨鬼穢膿血涕唾大嘔小嘔生
熟二藏肝膽腸胃大小便利九孔常流是為夢經云

是皆因集一切諸善根著於身
既力如來種種恭敬讚歎
布四衆菩提心者經云常樂仏身
不捨胎生不住他生住元量功德生住慈悲喜捨生住
六波羅蜜生住元量功德生如來身語
歎以吉身者當樂仏身求一切種智常樂我淨
壞若眾生淨仏國土求身命財元所惜

弟子恩親平等心者於一切衆生遍起平等心慈悲心
我想何以故若見彼　我親即是不別起諸善根
因緣生諸煩惱因緣感諸業因緣感諸苦果
者六念報恩心者如來法身者有衆生時示現受初中後
諸菩薩觀如來有衆生搖身實手足頭目隨順
圓滿妻子象馬七珍七寶信受奉行稱揚
云若頂戴身荷負於恒沙劫報方便

經云說報佛恩者所謂於伽藍照明佐助之事營福精
進勤勞思惟不惜身命護持佛法遠之三寶若
於勸學一乘至新興佛善發大乘心者亦佛之恩
第七觀罪性空心者死有空相罪從因緣生是
因緣滅從因緣生者皆由親近惡知識故於佛法
罪元是從因緣滅者即是空性
滅性空者即是中道
心滅性空者元寸七種心心緣想
十方諸佛大乘諸

壁垂前發揮合掌披陳誓願至到佛位心生
露儀像改注能來此儀像何處不滅何都不消
又復垂命是常喻如轉燭出息非待入息非保
一息不續即墮三塗一入者門百生千生終如抱石
沈泉何此為今日合道場示〻儀像出現悉
見教入三寶像為〻信心而宗住仙家為〻貫本
何〻故武是衆生死上法船度諸衆生出離苦海

到於彼岸極樂之國又名無量壽衆生無
上寶車運載衆生出離三界生於淨土極樂
之界蓮花化生又名無量壽者是一切衆生上橋梁
度諸衆生出離生死煩惱憂苦名是
如衆生之西大城度諸衆生三塗苦海牢獄要
王來於娑婆世界是一切衆生入上佳之特徑
衆生出死生苦到於淨土不死之國自然化生永離

死常得命之賊又此賊者是一切衆生枝條繫縛
得衆生離三惡道得遇善友又此賊名是一切衆
生防身鎧甲在身之賊不防因便是故仏言若善
男子善女人持此賊心不能捨得善明法門增長
命終之後因業生天自在快樂永離三塗苦病
死苦種種稱仏菩薩善知識善友者屬閻浮提行自
然增進因等覺聖果何況菩提道門一切諸

仏皆能持戒自生一持戒之生寧護死而不破戒
自生何以故護戒死者生之中常受快樂衣食自
然随力永離老病死在恒与仏法同生
一乎見仏聞法善生思神力自在遊歴十方供養
諸仏破戒衆生名命終之後墮在悪道堕地獄受苦
无量劫中受苦者恐不可窮老是一寧護戒而
死不破戒而生　若老比丘遊山乞食食婦女家塵

唯識二十論序　　沙門靖邁撰

唯識二十論者晰妙趣實之格言濟玄匠機之至軌也自金
容隱輝於鵠樹大明攝鏡于鷲峯軌法騁駒於達彌討人
鷲驤乎扉劉遂使圓成之實沉曖于妄見之宸依他假
起昏霾乎遍計所執於是炎煩焱熾涼燎巢焚洪爰溺天
惕山襄棼蘊爰有大悲狀俗厭居世親道軌首依位侔初
任思欲通龍津於五忍闢玄鍵乎九樞濟弱喜于洪溟極
戲童於夭宅職方舟乎巨海馳大車于迴衢爰抽秘思

Pelliot chinois 2155
Touen-houang

構茲玄藉詞華文彩言別理殊雜心之境克湮即識之
塵斯在帶數之名攸顯惟識之稱非常故得一心之相
永傳而不窮八識之燈恒然而無盡茲論逮此洵今數翻
罕仰創譯於流支魏名唯識無境冥翼斬無傳於真
諦陳稱惟識合文義正廣正略成質或文妙理子蓍於
紙荃真蹄蘊蕪於奈柏致令淳乳薄淡於加水味藥弱
蕾於深藥尋翫諸徒莫究其實故使斯文罕傳于世是
以三藏玄奘法師欲請本源以引流啓迷津而領會遂以
皇唐龍朔元年六月一日奉　詔於玉華山慶福殿譯

斐袁煩亂前刃藏浮詞無史無野不文不質可謂穿沙
礫而鑿[illegible]寶清濁水而得珠矣筆受基法師即三藏入室之
神足也族貴五陵名高三輔大龜請滅之歲落髮云門鷲嶺
悟斯之年研機至理智津三筐藝冠九流雖相應對法並洞玄
微然於唯識之相特精其寥廓是以釋成唯識為琮義之林文開
十軸解茲唯識二十為述妙之紀詞分兩卷其於至理遙幽縹
玄根冲濬皆蒙大師函杖之訓指掌之規恐有聞之未行
懼孰受之斯漏遂染翰墨式撰書紳余以閱譯之暇序之盍

大乘莊嚴論序

太子右庶子安平男臣李百藥奉　勅撰

臣聞天帝受元上之法景福會昌輪王正致真之道神祇合德是則聖人執契玄化潛通至誠形感冥功斯應　皇情西顧法海東流如開洪範之圖似得圓光之夢持綫妙典發金口而秘　綸言書葉舊章自龍宮而汴麟閣首迦維馭世火啓法門懸明鏡於元象運靈舟於彼岸空有兼謝生滅俱忘絶智希夷之表遺形動寂之外然隨緣利見應跡生知震大地而華天人放神光而掩日月百億頂弥俱霑聲教三千世界盡入堤封愍三毒之纏銷矜五蔭之縛蓋情飛雲於浮生歎懸藤於逝

水八關玄關開慧識於幽塗三乘方軌運慈心於朽宅龍興霧集神動
天隨大道為心望法雲而西遊舉聞聲悟道漸初地而依仁遷榛莽之奇
枝入祇園之隩室酌智水之餘潤承慧日之末光既而稅駕連河歸真雙
樹聖靈逾遠像教浸微大義或乖斯人將墜穿鑿異端分析多緒是
未非古殊塗別流天親初學之輩尚致西河之疑龍樹究竟之儔弥深
東魯之歎仰惟法寶盡諦无為故經文云佛以法為師佛從法生佛
依法住豈心研幾盡性妙物窮神出入无間苞含无象而已若夫惟天為
大寒暑運其功謂地蓋厚山澤通據其象是以姬文以大聖之姿幽
贊易道丘聃懷同耶之德祖述微言諸經著論俯同斯旨大乘莊嚴

論者元著菩薩篓爲菩薩以如來滅度之後含章秀發世二相具體
而微八千億結承風俱解知通正法莊飾經王明真如切德之宗顯大
士位行之地破小乘執著成大乘經紀其菩提[illegible]爲拔妙轉八識
以成四智束四智以具三身詳諸經論所未曾有可謂聞所未聞
見所未見
聖上受飛行之寶命揔步驟於前王屈天師之尊
智周万物應人皇之運道照三明慈慧外宣神幾内湛端扆而侵百靈
垂拱而朝万國弥輪造化之初含吐陰陽之際切成作樂既章韶儛治
定制禮言動羣華金輪所王封殭之固惟永茅城雖滿龜鼎之祚
元窮光闡大猷開道羣品凡諸内典盡令翻譯摩伽陁國三藏法師

波羅頗蜜多羅唐言明友即中天竺刹利王之種姓也以　大唐貞
觀元年十二月入京法師武行精勤才識明敏至德弗于初果多能
亞夫將聖繼澄什之清塵來儀上國採生遠之逸氣高步玄門
帝心簡在　皇儲禮敬其博聞強記探幽洞微京城大德莫不
推許粤以貞觀四年恭承明詔　勑尚書左僕射邢國公玄齡敬
騎常侍行太子右庶子杜正倫銓定義學法師慧乘慧朗法常智
解曇藏智首道岳慧明僧辯珠法琳靈佳慧蹟慧渤玄謩僧
伽等於勝光寺共成勝業又　勑太府卿蘭陵男蕭璟監掌脩緝
三藏法師云外國凡大小乘學悉以此論為本若於此不通未可知法是

以覃思專精特加研究慧淨法師聰敏博識受旨綴文玄謩法師善達方言又兼義解至心譯語一无紕謬以七年獻春之始撰定斯畢勒成十有三卷二十四品

大唐新譯三藏聖教序　　勅太子右庶子安平男李百藥序之文介

朕聞真空无像非像教无以詮其實是以龍宮法鏡圓照迺於三千鷲嶺微玄門方廣周於百億師无師之智必藉備多學无學之宗終資祇夜自金人感夢寶偈方傳貝葉靈文北天之訓逾遠罽花微旨西秦之譯更新大乘小乘逗根機而演教半字滿字逐權實而相晓

叡唐之御寓載叶昌期代傳　　三聖年將七十

舜河鑾之水俱清竟燭與慈燈並照緇衣西上寧唯法顯之流白馬東來豈直摩騰之輩大弘釋教諒屬茲辰朕羹自幻齡歸心彼岸務廣三明之路思崇八正之門往者夙蓮閔凶遽違　嚴蔭近沐

孝誠无感復背　慈顏露草之恨日深風樹之悲鎮切凡是

二親之所蓄用兩京之所舊居莫不惣結招提之宇咸充无盡之藏

仍集京城大德凡有十人共中天竺國三藏法師於西太原寺同譯經論法師

等並業隣天地道架弥天為佛法之棟梁乃慧海之舟檝前後翻譯凡

有十部以垂拱元年歲次大梁月旅夷則汗[illegible]青方就裝縹畢功甘露

之旨既深大雲之[illegible]喻方遠庶永垂沙劫廣濟塵區傳[illegible]火之義自
明寫瓶之辯逾潤朕以虛昧欽承顧託常願紹隆三寶安大寶之鴻基
發揮八聖固先聖之丕業所以四句微言極提河之滯致一音妙義盡菴
園之興旨擊大法鼓響振於无間吹大法螺聲通於有頂為暗室之明
炬實昏衢之慧日菩提了義其在茲乎部帙條流列之於後

元忠輒有少事須合咨
聞伏希
仁私必須
徒充早者嘗道長親從都頭書迷宣往
賀禮
貴道復禮況是兩地一家孟無疑阻使人

狀汗可鶻回致忠元曹　面　背　號五五一二伯

去後只務寬快並不隄防去五月廿七日
從向東有賊出來於雇歸鎮下然却一人又
打將馬三兩疋却往東去運後奔趂閒詳
言道趂迯人來又至六月四日懸泉鎮賊下
假作往來使人從大道一半乘騎一半步

行至城門拉將作極小口五人亦乃等慈悲
賞其賦一十八人及前件並歸下來是迴鶻亦
稱赴迦人來目前或有迦人經過只是有數次
行時發書子尋問不曾隊二作賊偷切如今道
途開泰共保一家不期如此有初是何名價子去
晉十五日被高州家一鷄老物作引道人依達提

賊走伯已來於瓜州會稽而寡同日下打將人口及
牛馬此件不忤
貴道人也況且
兄弟纔敦
恩義永契歲寒有此恩弱之人不要而地世界到
日伏希
兄可汗天子細与尋問勾當發遣即是久遠之

恩幸矣今因高州人去謹狀

起居狀

聞伏惟

照察謹狀

六月　日　某官某謹狀

忽奉
芳緘特形
華翰倘認
王程之憂迫預知
朝騎以有期希望
眷私特寛

尊念緬惟程限起發不遥北至四月上旬必是
穩便謹繳狀咨
聞伏惟
照察謹狀

二月　日歸義軍節度使特進檢校太傅兼中書令曹

狀

我令為母報所生恩及護一切而說此呪若
有善男子善女人至心樂欲受持讀誦摩訶
摩耶夫人所說及此呪者先淨洗浴著新潔
衣香泥塗地燒香末香散衆妙華鋪蓋幢幡
作倡伎樂種種供養七日七夜持八戒齋斷
於五辛諸不淨味十種之肉一皆不啖又手
合掌歸依三寶并稱摩訶摩耶名而讀此呪
以呪力故能除衆生執病瘧病癲狂耶消鬼
魅所著呪咀禱說卧見惡夢數癡藝語水腫

！
掘氣及以小兒驚癇啼喚魘魅魍魎四百四
病皆能消愈又於世間得好名稱恒為一切之
所愛敬持此呪者亦應稱喚東方天王提頭賴
吒南方天王毗楼博叉西方天王毗楼勒迦
北方天王毗沙門東方天王第一輔臣名摩
尼跋陀羅二名富那跋陀羅三名金毗羅統
領一切諸鬼神等南方天王第一輔臣名槃
遮羅立不諦廁摩訶耆羅閻那各各將領五
億鬼神護振旦界及閻浮提一切諸鬼不得

佛鬼神言持[illegible]
亂行西方天王第一輔臣跋檀那等兄弟六
人北方天王第一輔臣迦毗羅夜叉金毘大
神毋栢大神散指脩摩羅神有如是等諸大
鬼神統四天下若有讀誦摩訶摩耶所可演
說及此神祝是諸善神又聞喚名皆來親近
擁護隨侍一切諸患皆悉除滅尒時世尊說
此呪已而說偈言

若有惡衆生　不隨順此呪
猶如諸商人　漂沒羅刹國

如諸商人
五百諸羅刹
若人善誦持
辭如諸商人
多獲衆珍寶
我於无量劫
骨肉及手足
累積菩薩行
廣慈一切故
今得成正覺

爭取吞噉之
如此神咒者
大海安隱還
七世无窮盡
捨頭目髓腦
國城及妻子
勤備波羅蜜
非為自己身
拔濟苦衆生

說此陁羅尼　　齊雞讖於世開

尒時世尊說此偈已與毋辭別下躡寶階大

梵天王執蓋隨從釋提洹因及四天王侍立

左右无量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅

緊那羅摩睺羅伽人及非人比丘比丘尼優

婆塞優婆夷并餘種種諸雜鬼神前後圍繞

充塞虛空作天伎樂歌唄讚嘆燒衆名香散

諸妙花漸從来下趣閻浮提時閻浮提諸國

王等波斯遲王優陁迦王頻婆娑羅王勿陁

伽三昧迦羅婆羅王并餘一切諸王大臣長
者居士婆羅門等各嚴四兵鳥兵馬兵車兵
步兵青黃赤白雜色照曜如忉利天出遊觀
時并餘比丘比丘尼優婆塞優婆夷集在資
階而來迎佛時舍衛國王波斯匿即勅諸臣
令於祇洹更施種種飲食衣服卧具湯藥凡
所資須皆使供辦尒時世尊到閻浮提已諸
王大臣長者居士及以四衆恭敬祀拜歌頌
讚歎隨從世尊入於祇洹尒時一切諸人民

言[illegible]
等既聞如來從忉利天還逐在祇洹皆悲馳競
盈塞道路祇洹精舍四門充隘注來者衆不
可稱計尒時世尊坐師子坐四衆八部前後
圍繞時波斯遲王既見世尊在師子坐懽喜
踊躍不能自勝即於佛前而說偈言
我等今歸命　无上功德聚
巧拔諸苦本　能殖衆善根
慈悲福衆生　家勝調御士
相好端嚴容　无比丈夫身

導師良福田　功德超梵釋
義論廣降伏　神力得自在
我今頭頂礼　无辟天人師
時波斯匿王說此偈已而白佛言世尊今者
衆生沉於生死飲服毒藥莫能療者唯願大
仙降注甘露尒時世尊告諸大衆當知一切
生死原本无明緣行行緣識識緣名色名色
緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取
緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱若无明滅

則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅
則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅
則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生
滅生滅則老死滅老死滅則憂悲苦惱滅汝
等宜應長勤循習速得離於三界苦海汝等
又聽生死法中恒爲八苦之所繩縛皆由積
集身口意業流轉不絕若能斷於諸集根本
則滅衆苦行八正道无爲正路若能審諦如
此觀者則可出於諸有之際

摩訶摩耶經卷上

陳至德四年十二月十五日菩薩戒
弟子彭普信敬造摩訶摩耶
經兩卷為十方六道三界四生善惡
怨親一相平等又為七世父母遠祖宗伯舅
姪是彭家遷逝並承此善直趣
菩提未為弟子普信長得正信无
有退轉

Pelliot chinois
Touen-houang 2163
2163

此集共釋道纂撰諸經要集較勘大意相類
廣略不同據其集題尺碩十一卷請後學道
緇俗高尚哲人覓尋大藏經文發心接續者矣

集要經諸　號三六一二伯

[illegible]見獄主亦是妄見直是罪人惡業重因[illegible]
妄見實無地獄用罪在中故作試論中如地獄中無
地獄主而地獄衆生依自然業見地獄主与種〻苦而起心
見此是地獄虛此是夜時此是晝時我〻惡業故見狗見烏
或見山廛〻此文證善惡重心令心異見實無地獄是故
心外雖無地獄惡業成時猶自妄見　問曰此業報魂非

善事寧不直令說善令習何須稱情說業耶
答曰善惡因果法須相對若不說其貪等是過何由得顯施
等是善若不宣說三塗苦無由得顯人天等樂是故須說
凡夫罪行令人識知厭離歸善若鈍根者聞此苦業生
厭離時即求世樂因此轉心修福業若利根者聞此苦業
生厭離時即求解脫因此轉心修道觀便於中或得解出世
因故經說言一切煩惱皆是仏種故知苦業厭離之本起
善之緣是故須說若不說此惡業罪行衆生不識常行不
斷雖稱情見說諸過惡然實心外無別業苦唯識無境心

體恒淨故經說言雖說貪欲之過而不見法有可貪者
雖說瞋恚之過而不見法有可瞋者雖說愚癡之過而知
諸法不癡無碍雖示衆生墮三惡道怖畏之苦而不乃興
嫉饑鬼畜生之相以此文證知罪行因果唯心无外凡愚不
解稱情方便須說業苦向來兩門動其實教說罪體直
無別可破以愚未解須定之說罪此則別明愚人迷真妄解
故須定說罪行意也　　罪福緣第五　　曰經偈云果

若有貧窮人　無財可布施　見他循施時　而生隨喜心　隨喜之福報
与力等無異　又丈夫論偈云　悲心施一人　功德大如地　為已施一切

得報如芥子　救一厄難人　勝餘一切施　衆星雖有光　不如一月明

集卷第十二　欲蓋部第廿　述意緣第一

竊尋經論行者循道皆云五欲是鄣道本若不斷无由證
聖欲知根本略述三種一自內五根二外諸五塵三所生五識
由此三故能生深欲故涅槃經云善男子譬如愚鳥本
未調順有人乘之不隨意去遠離城邑至空曠處不能
攝此五根者亦復如是將人遠離城邑至於生
死曠野之處善男子譬如佞臣教王作惡五根佞臣亦復如
是善男子凡夫之人不攝五根常為地獄餓鬼之所賊

害亦如怨賊盜害及善人又遺教經云五根賊禍殃及累世為
害甚重不可不慎是故智者制而不隨持之如賊假令縱之
皆亦不久見其磨滅也夫論蓋者是蔭覆義謂覆障行
者令志性昏沈定慧不明隱沒善人是循道正障故名為
蓋故對法論云此蓋能令善品不得顯了是蓋義覆蔽
其心障諸善品令不得轉故名蓋義前之五塵從外五
塵而生此之五蓋從內五根而發也
五欲緣第二　第二欲障者故涅槃經云衆生五識雖非一念
然是有漏又云若有善薩自言我淨雖復不与女人和合

鳥鷺緣第九　如付法藏經云時有国王名曰罰眼吝
貪虐無道數出征伐勞役人民不知厭足欲王四海戈矛
邊境親戚子離若斯之事何时寧息宜可同心共厭
除之然後我身乃當使學国王病虐以被鎮之必其上
須申氣化由聽馬鳥比丘說法陽故生大海中作大龜
魚劒輪迴注斬截其首續復還生次第更斬如是展
轉乃至无量須臾之間顯滿大海時有羅漢為須准
那王已白言今此劒輪聞捷推者已便停止於其間
中無痛小息雖大德圭衣於怒不鳥捷推迴今

長久羅漢陸念為長打之過七日已受苦便畢而此寺
上同彼主故次第相傳長打捷推至於今日猶故奉
述日既知經意鳴鐘齊共集衆已須推那將欲打
鐘殿咨合掌發願利生之意因鐘念善便共受苦
又增一阿含經云若打鐘時願一切惡道諸苦並皆停止若
聞鐘聲勇說偈讚得除五百億劫生死重罪　又雜經說
偈云　聞鐘聲不起　諸法善神聽　既在緣果薄　未根受
地身　所在聞鐘聲　小者必須起　合掌發善心　皆悉聖賢
勸喜　共鐘聲響覺　群迷聲過三千十方无量土

令識群生居六趣 知 拔除衆生長夜苦 六識常昏冥夜無明被覆久迷情 晝夜聞鐘開覺悟 悟神清利得神通 又三千威儀修 凡欲上床當具七法一不得摩觸二不得匍匐上三不得使床有聲四不得大拂床有聲五吒歎息思惟世事六不得狗群卧七應以時早起故五欠律六不忍辱人有五過失一凶惡不忍二後悔恨三多人不愛四惡聲流布五欠墮惡道

妻相勸第十一

阿含經云頭白有四緣一者少多二者憂多三者病多四者種早白人有四因緣一少食二有憂三多愁四有病乖調

有四事先不語人一頭白二者三病四死是四事亦不避亦不
可却一切味不過八種一要二澀三辛四酸五淡六鹹七酢亦
了味

眠夢緣第十一

如善見律云夢有四種一四大不
和夢二先見夢三天人夢四想夢云何四大不相夢
若眠時夢見山崩或見騰虛空或見虎狼師子賊逐
此是四大不和夢虛而不實云何先見夢若或晝日見
或白或黑或男或女夜剋夢見是名先見夢此亦不實云
何天夢若善知識天人為現善夢令人得善若惡知識
者為現惡夢此亦實云何想夢者谷此人前身或有

福德或有罪障若福德者現善夢罪者現惡夢如寒產母初欲入母胎時夢見白象從切利天下入其右脇此是想夢也若夢礼仏諸佐特戒布施種〻切德此亦想夢問夢為善不善者記耶若善亦善亦善亦善若記者若夢見礼仏說法此是善四德若見惡鬼婬此是不善夢者夢見黑白色等此是色夢也問曰若人者應受果報若日不受果報何以故心業羸弱故不感報是故律云除夢中不犯　問夢名何等法答曰是五蓋中等

无明蓋也　雜行錄第十三

薩婆多論云凡出家人所貪

之法不得下價索他物但罪衆者衣未三間得者
價三唱已不應益衆僧亦不應與衣已屬他故比丘三問乃
至不應悔設悔悔莫還衆僧亦莫還真直
又雜寶藏經云仙言比如意珠是摩竭大魚腦中出魚身
長廣八万里光明日金剛堅也有第一万耐使一切被毒之
人悉見消滅又見光觸身亦復消毒第二力者地獄苦
人見則除愈光觸其身亦復得善第三力者人有无
量百千惡業若諸天一人甲價直閻浮提
人物　又四天經云時佛比丘眷屬入座未敷比丘心怖仏

聽鷺若以筒盛之若以繩繫置地解放有鼠入屋作揵盛出之亦之忠竭蜣蜋必蟲入屋矣弊物矣法國

掃帚盛之亦在水削放矣房舍庭遠蝙蝠晝夜驚

鳥入仙言聽鳳作籠縛鳥作向標子庭時有老鼠

比丘拾巫言施仙言不聽不聽〻笑盛各得於著中者巫

走出應作首鳳矣巫出首應作蓋蓋(鳳是)(笑是)(盛是)(得者)

又五百問事不乃只吹經上塵像塵作七雖非正經然

洹傳之亦不乃燒經乃重罪如燒父母不知有罪者無

又傳祇律云然火向有七事益利益一婦壞眼二壞色三身

嬴四表坎壞五川具蟄六生犯戎陽七墮世俗諸

全藏論

維開元廿有三載於幽州寫記之

庚寅歲蘭月

甚校

衆生根利鈍差別所欲不同志樂各異隨所
稟行各成其性造世間業作善惡目脩習靜智
定專柔柔軟學道念真志求出世以天眼智
覺未來事以宿命通知過去法以漏盡故知
現在相巧說諸法而无窮盡知如是等種種
之相智力分明如觀指掌以一切智滅諸煩
惱亦復令人離苦盡欲能知能說決定无畏
異道耶論无不摧伏於諸世間獨一無侶以

大悲故捨恬寐樂遊於五濁化度衆生憐
愍將來劫運多慳水火兵災種種疾疫其
中衆生多造惡行偷盜傷煞具諸不善貪著
諸見不識正道滯染我人封執行起貪恚癡
慢慢自恣煩惱自纏不得解脫年命短促任
業死生造不善行輪轉无極爲此五濁諸衆
生故開教三乘及人天道調伏其心淨三業
惡既調淨已然後乃爲演說假名隨幾利益
開方便門令得悟入曉曰緣相正觀正解究

竟真一　平等大道道陵當知元始天尊所
脩所證元量功德若具說者終天窮載不能
宣一唯得道眼乃能了知今略顯示宜諦信
受時會大聖聞是妙法歡喜作礼一時稱善
各還本坐諦想思惟同時發聲說頌歎曰
妙哉元始尊　切業叵思議　太上不數演
一切豈能知　善思捨憎愛　惠救遍所宜
弘誓荷羣生　勇猛志不移　懃施信師式
精進守柔雌　忍非常諫諍　酒色不能亦

天眼六神通　明達无所畏　智力无导辯
巧說无終既　魔精衰鬼兵　異道息耶謂
世間諸天人　一切所尊貴　名稱普十方
聞者无毀誹　我等宿福慶　預飡甘露味
善哉大道君　演說真實道　善開方便門
癡瞋皆明曉　若有見此經　誦詠思所表
必定乘大乘　出離生死惱　雖有重罪人
不預聞法音　由此經力故　發起迴向心
亦以我等力　冥導悟幽深　終得不退位

嬉遊七寶林　我等咸隨喜　今故稽首吟
衆真大聖說是頌已諸天各奏神龍妓樂散
衆名花燒无價香以用供養太上大道君經
七億載時衆謂如一彈指須所以者何皆由
神力迨侵自在不可思議之所為也於是道
陵從座而起稽首道前上白道言我自覲對
天尊已來未聞妙法神通感動乃至如此心
自欣慶不知所陳唯蒙慈愍重垂告示不審
元始天尊未得道時宗祖所因本根源起其

事云何伏願顯示令衆見明道君荅曰夫道道
元也无祖无宗无根无本一相无相以此為源
了此源故成无上道而獨能為万物之始以
是義故名為无始既稱无始何得復有宗本
者耶雖復運導一切道為極尊而常處三清
出諸天上以是義故稱天尊亦曰高皇高
出元上莫能過者故謂為高皇者光明也以
智慧光照明一切故号高皇亦曰玉帝其德
真淳潤益一切不可染污諦了諸法所說

的當定爲物宗故稱玉帝諸如此等名稱不
同隨順世間人君假号物歸依使重尊
敬稔一切有名日世間共所寶貴号天尊也
於時道陵避座而起頭面作礼上白道君臣
以凡鄙忝預真儔雖叨稔司多所不了今蒙
弘慈示以衆要始知天尊神德巍巍諒不虛
矣諸品起頓盡无滋餘滯銜荷而已非辭可謝
是時十方諸来大衆聞所說法心開意解各
隨品位而得增長道君即皆授與記别於當

来世決定成道具一切智如我今日名号國土
无有異也仙人紀法成承道威神與其同類
三十三人於大衆中而自言日我等志小慕
求神仙厭畏死魔患无常苦覺身不淨穢
惡如賊速求免難學地仙道遊遁仙宮不求
出世今覩斯會始悟大乘奇特希有發真道
意誓捨小乘迴向大業普度一切俱得昇玄
當竭身命擁護此法爲當來世開道津梁太
上告日善哉善哉子能建意作大法師於此

身後必得觧悟成无漏慧登乎上清即勑道
陵業筆書撰清齋三日付授派通使藏經
於玉清玄闕高上虛皇丹房之裏素靈玉女
三千人紫房金童三千人侍衛其文檢制漏
愓有信樂者稽首而傳是諸大聖東海小童
四極真人大谷先生太真丈人扶桑太帝九
皇上真太素元君上清太真玄覩仙王太極
元景君等元量之衆受經畢訖作礼而退各

還本國忽然不見天師治舍還復如本

太玄真一本際經聖行品卷第三

女官趙妙靈敬寫

御注金剛般若波羅蜜經宣演卷上

勑隨駕講論沙門道氤集

稽首善逝大仙雄　智斷慈悲衆德備
演說金剛清淨句　理深功妙福難思
稽首　時能發請　具壽觀空善現尊
補處極喜与明增　開釋此教諸菩薩
今為自他生福恵　佛種不斷法流通
採集義賛真文　願以威神見加護
叙曰真際寂廓理絶段　覺杳冥本亡言

論而起說於無說之域立名於不名之境者寔
由昏衢未曉見海長淪將以燈炬幽開津舵庶
品教之興也其功大哉況般若諸仏之母金剛難壞
之句括衆部以獨立冠羣經而迥翥三問九喻終
始發明八執五耶心言蕩滅護念付囑道豈虛
行者歟

大唐開元中歲次大泉獻　皇帝御天下之廿三載
四門允穆百揆時叙至化洽於无垠玄風昌於有截
迺粲睿思暢述儒道仍懷妙覺注訣斯經直照精
微洞開秘密　天章發耀仏日增輝暎千古以人

首出超百王以垂範既而雄都上京刊勒金石溥天
率土班宣句味洗生靈之耳目裂魔著之籠樊
曠劫未逢今茲何幸氣卧病林藪杜迹弥年伏覽
聖謨載懷拚躍旋尚　明詔濫預弘揚力課疲
朽之餘虔敷幽奥之蹟才微任重覆餗增尤虞
座之辰詎忘詞費竊惟君唱臣和絲發輪行若
不廣引教文何以委明注意是用提撕衆論對會
六經適自屑吻彰乎翰墨頓屏象而輸牙角括叭
澤而薦爲珠珎所以附贊　天文所以莊嚴義府消
波赴海豈益洪溟之深螢爝呈光未助太陽之景

恭申冈極俯効忠勤者也開釋經題注分為四一釋
喻即金剛真寶能碎堅積二釋智即般若亟智能
破煩惱三辯德即无住无取證波羅而捨筏即色
即空契菩提於中道四釋經即如是降伏可以稱常
故言金剛般若波羅蜜經　贊揚經注略啓五門
一叙教興由二明經體性三攝歸宗旨四所被根宜
五依文正解教興由致曲作兩門初叙教興意後傳
譯年代初中復二先依論釋後惣料簡依論釋者
无著菩薩釋三問意何故上座須菩提發斯問耶
有六曰緣且一部宗旨在乎三問善現為發教之主

既有斯意世尊順問而荅其意必同故六緣即教興
意其六者何論云為斷疑故為起信解故為入甚深
義故為不退轉故為生歡喜故為正法久住故即
是般若波羅蜜令仏種不斷云何以此令仏種不斷
耶若有疑者得斷疑故有樂福德而心未成熟諸
菩薩等聞多福德於般若波羅蜜起信解故已成
熟心者入甚深義故已得不輕賤者由貪受持修行
有多功德不復退轉故已得順攝及淨心者於法自入
及見生歡喜故能令未來世大乘教久住者故演日初五
為利樂衆生後一為正法久住前五之中初二仏法外

人以有疑惑不生定信次二已入仏法者雖欣欲正法未解進修後一已進修者未能證達由教但為未解者解未度者度若已證悟言教都亡是故此中為令衆生不信者信未修者修未達者達然此六因攝為三對初二除疑起信對次二生智攝福對後二悟理興教對又前〻因能引後〻由疑斷故信解生信解生故入深法入深法故不〻退〻轉〻故生〻歡〻喜〻故法久住其配位地至文當釋又依功德施芹論云仏所說法咸歸二諦一者俗諦謂諸凡夫聲聞獨覺芹如来乃至名義智境業果

相屬

演曰俗諦之中人法不同人中凡聖乃中三乘大乘曰果如是差別法中能詮所詮能緣所緣能感所感各相繫屬是謂俗諦論又云真諦者謂即於此都无所得如說第一義非智之所行何況文字乃至无乃業乃果諸聖種性論釋二諦已次屬當經云是故此般若中說不住相布施一切法无相不可取不可說生法无我无所得无能證无成就无來无去等此釋真諦文說內外世間出世間一切法相及諸功德此建立俗諦如是應知

演曰六塵外五眼內色外心內衆生器為世間无漏无為乃出世間惣說此等名一切法相所有校量身命資

財持經福等及諸功德論意衆生不識二諦常處沉
淪為令衆生識達二諦發生勝智當得解脫始有
頌言非不見真如而能了諸行皆如幻士等雖有而非
真由觀勝義而生正智以悟真空由達世俗發生浚得
而知緣起略有六對理智事智一切智一切種智如睡夢
覺智如蓮花開智空智有智自利智利他智如所有智盡
所有智諸仏芥无量功德二智為本目識真俗有此智生
是故說經令悟二諦又由證真故生智而不住生死由悟
俗故興慈而不住涅槃成无住處涅槃資粮永出二乘
利樂无盡故說經也上依論釋次惣料簡者无著芥依

教起行功德施論依境生智各據一義亦不相違然惣叅
祥經之与論起一至六攝意周盡言一意者為令仏種
不断絶故无着芵惣結六曰云即是般若波羅蜜令仏不
断此意若翻六曰疑不住等勝智不生妙理不顯仏種
永断由説經故除疑生信入法不退歡喜弘通當成正
覺故云仏種不断言二意者即向論説二諦者是開為
三者一為悟教理之深微二為起断修之妙行三為識果
德之真化初門復二初教深後理妙言教深者仏説般若
波羅蜜即非般若波羅蜜一切諸仏從此經生須苻深
解義趣涕淚悲泣我從昔来所得恵眼未曽得聞

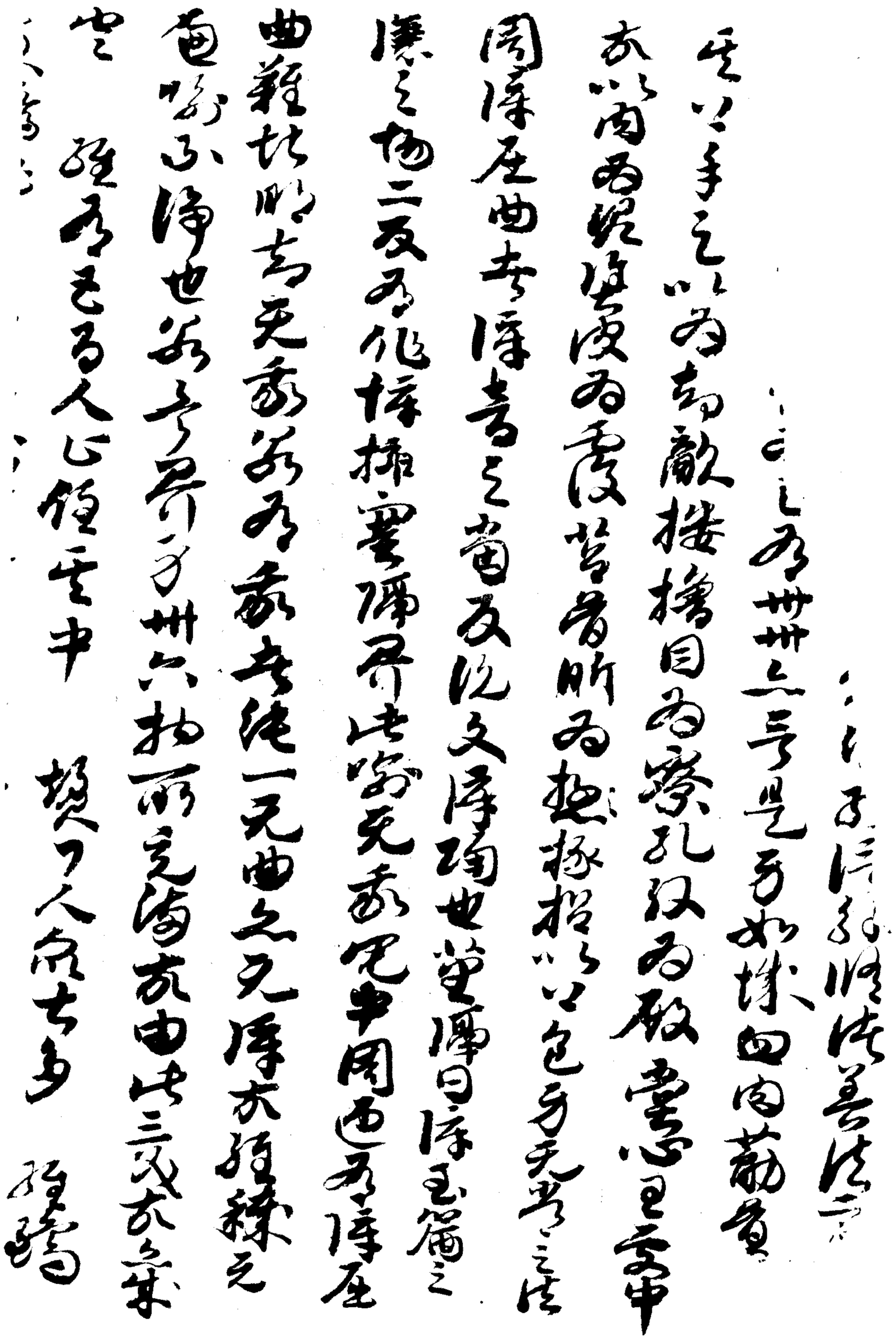
如是之經无着論云令大乘教久住於世由斯廣讚持
說切德勝以无量身財布施令知教深其福勝大專心
受學言理妙者為顯真如无相法身究竟之理雖說真
理不壞俗諦故切德施論依經製名由破取着得入真諦
不壞假名悟達俗諦廣百論第十云然仏所說无不甚
深二諦法門最為難測唯識論云撥无二諦是愚取空
諸仏說為不可治者由此有云般若經說一切空者非盡理
也二起斷脩之妙行亦為二初所斷後所脩言所斷者欲入
仏法以信為先猶預懐疑障生淨信依初入法論說斷疑
理實此經兼斷餘障亦有二種煩惱所知尋其根源二

執為本此經正除我法二執根本既盡支末隨亡如經若
有我人衆生壽者相即非芹等是除我執无法相亡无
非法相等是除法執又障有三即三雜染我於往昔
節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生嗔
恨等除煩惱障善男子善女人受持讀誦此經為人輕
賤先世罪業即為消滅等除其業障當知是經義不
可思議果報亡不可思議等是除報障又准寶性論
障有四種一闡提不信二外道着我三聲聞畏苦四緣
覺捨心今於經中隨文取義具除四障如經一念淨信
曾於多仏久種善根信心清淨則生實相等皆初障

是故論云有樂福德而心未成熟諸芹等聞多福德於般若波羅蜜起信解故上下經文說无我等除第二障忍辱波羅蜜即非忍辱波羅蜜等論中判為忍苦住處除第三障廣大第一常其心不顛倒等四息之心除第四障若樂小法者則於經不能受讀誦為人解說等及无住涅槃文通除後二又依无着芹八住處中攝彼十二為離障尋一〻對除謂少聞等故為除障而說斯經二所備者万行雖殊不過六度世親論云檀度攝於資生无畏法此中一二三名為備行住又捨身財等為檀後五百歲持式備福等為式又離一切相等為

攝律儀戒備一切善法得阿耨菩提等為攝善法戒
為利益一切衆生等為攝衆生戒是三聚淨戒亦瑜
伽獸有為等三種發心為三德曰是名為式忍辱可
知五百世中長時修習是為精進前後諸文所備觀
行論判以為三摩跋提毗鉢舍那等是為定惠六度圓
滿大經最後六明度此略舉摽明无相備引生後故三
為識果德之真化者善現三問雖在目中曰必有趣
无上果色聲求我不見如來是真法身行住坐卧是
應化身應化非真仏亦非說法者令識化身求趣真仏
又功德施論釋云何住者於何相果心住願求云何何修

行者當修何行而得其果云何降伏者降伏等心使曰
清淨諸法先曰而後果何故先說果先讚果德令彼
欣求而修曰故无著芥中間三曰理包行果其二諦境
通在果曰上三意訖開為四者一為令聞无說至教二
為令知无生勝理三為令修无得妙行四為令得无為
極果具如經應尋引之若開五意前四更加為令攝
得无相妙福言六意者即論六曰惑即於前三意之中
各開為二一者教二理三斷四備五真六化故依經論揔
意欲令除疑斷障生信起行識真俗理攝福恵德
證法身果佛種不斷斯經起也



象勝駝者元長樓地老

坤卦六爻第九所代方

宅北六三初十七所半所的

雷鬼所爻性之初乃十所半所的

雷鬼莱疑故起所由後爻一所破莱以雜卦的爻性乃

是相并十炁炁初所的故起乃是初的三爻武初毛以安

起性的後九卦炁六加雷鬼後代所炁初毛初乃宗生秋怖除爻和

三毒才數毒之爻立種之爻初中六三初爻六所的性乃毒

雷猪屋神炁炁所炁才毛沒十所的靈神靈鬼指擬爻方

喙初毛尼後一所半通狀地二爻中後二毛所半數狀

之初文六毛初半所喙炁一所半喙喙一所喙靈一所喙靈一所

知王篇蛇蜃也在每為字在深為蝘蜓此蜃教
授爲三字是蛇錯為蛇字大約
古蜃教三時蛇地出乃可免眠故陵不鞠但名是蛇蜥蜴
蛇也乃是赤及是水色蜃性之相理之不然使為蛇
字此蛇亦二蛇自飲凡蛇也三蛇之蛇也不教蛇情三字
考又如聖以蛇是南方蠻為敎為牙毒蟲口毒針而及
異鉈色如淺淺文月為編天在七八尺教手出所殺南方
為四蛇是蛇字林釋但古蛇物蛇孫多赤色在其長
乙年不蛇人為長之亡赤蛇生二蛇蛇南只年為蛇七字

九毛性亦不同之毛他獸毛頭用去毛呼吸毛黃黑之等
性改變無一定原因也係古文作性字林作生篇作狸
孤毛作狐狸不古注而十經野獸也兎作兎兎毛性又注
曷里毛十一種鼠以文小鼠毛篇為整毒色人及雪獸注
玉毛不古之不屬春秋所毛色郊牛角毛不得之甘口鼠也
才多毒亦以哺哺毛如和板十年生一毛多二所重為情三兆重
為情四色去熙說毛未來熙說只現去熙說七不所主
坂八桂姓九病現十他見想哺為兩川為十合兎十一種
中然根才毛名此毛皆為道路生根名也摸地毛又摸

噬膚、滅鼻、噬乾胏、得金矢、利艱貞、无咎、噬宿肉、遇毒、小吝、无咎、噬乾肺、得黃金、貞厲、无咎、噬乾胸、无咎、噬膚、滅鼻、无咎、噬乾肉、得黃金、貞厲、无咎、噬乾胏、得金矢、利艱貞、吉、无不利、噬乾肉、得黃金、貞厲、无咎、噬膚、滅鼻、无咎、噬乾胏、得金矢、利艱貞、吉、无不利、

噬乾胏、得金矢、利艱貞、吉、无不利、

象曰、噬膚滅鼻、乘剛也、遇毒、位不當也、利艱貞吉、未光也、

噬乾胏、得金矢、利艱貞、吉、未光也、

象曰、噬乾肉、得黃金、未出也、利艱貞、吉、得當也、

噬乾胏、得金矢、利艱貞、吉、未光也、

象曰、噬乾胏、得金矢、利艱貞、吉、未光也、

色中如小狗大後脫字直野干色青黃如猫羣行夜鳴也
如狼狐狼木柔言足狐言木狐形猶大野干形小面
形利數又小於猴獮猴巨一野干又足野干犯可得也
狸三尖三丈三尺依三歎咀言意不及又嗚呼及嚕言
去聲及五篇嘅噫也味也啖也或為嗔字嗔嘆也嚏一下如
也呰之名咀嚼之名嚼以之泻脣名跡蹻所析名齒傷及齒
名翟遜嚙言去論及音也齧亦作嚼小士齕字又嗜作齧作色
齝麟之挽曰齯也齨為作龁言未詳齧言五指及讒也
多嗟為齜也齒為嗚由此首問意牧狠狼獸屯於口如嘂嚼

心為情理如踏踏特有來之教情如嚬嘗也蓮於者之
之堅情如聖傳沒內因生死之尸骸藉指撥
羣物之疾如是　契了初一切世間法皆是
為七九名羣物多面說生名曲是特孕也打也振特之也特者
稱名及手孕也宮相也相也振者子沿也特子也
沿孕字訓之宮之四主曰振內沿三指振也手相也操手沿
及六九沒及之名特望他服已名振斥指示如打他名飢
羸細力養之心澄之面情振名情望指特而生名委

心恒ふるえ如氣乎乎惕如心惕惕他名恐乎乎起惕如為
擿音惕如乎及郭名擿又也扔已扔提已扔提又已扔已屬已扔扔
奪也抱也切整扔扔拔他敲郭音足郭及字生音也
且屬引而郭已又足扔及屯也引已扔已扔拔而屯擿擿擿
引隆或隆回高而蹺音交及名擿乎乎沈他亦回隆及而擿
名奪郭郭惕亦乎他蹺亦乎他蹺字說文蹺不正也地也又
倍扔擿三乎名嚐嚐嚐吠郭郭屬蹺名嚐嚐生郭史
吠名嚐吠嚐者已結及犬回也嚐音士佳及蹺不正
他蹺蹺蹺耳口尼蹺他蹺嚐人不吉嚐字所生嚐乎乎蹺

席帝王篇咆也咆哮也哮虎狼狐狸
如是　　殺受之四方之食敗人肉　　其八十
以的壺神童見哮如見見文見如三歲半哮如見見二歲半
哮如以一歲半哮如見歲哮如見見歲哮如見以有歲哮童見如年以
以想哮如見自彈二歲半哮如見如小和尚如也魏青田方丈
魏青義紙及法文王篇青方物特也通信又山深桂沉
之魏魏陸平子西京賦云山神席鬼名魏鬼神所鄙
人取為尾名魏鬼青文南及魏青已特及通青文石文陸
名魏魏青秋及王篇云孔神也陸能又通乃知通之彭彭

於兄弟拔毛而利天下兄弟拔毛利天下而不為也因某化因
實乎及四肢四肢如足指傷善傷數惟所因之而不生
如安之乎指實之適疾如觸人肉　孟妻毛之系乎
為自義使　埃子六二所半乎乃中人二而一所由的
如見生能炊炊之由炊炊後生能見後一所半的由如見
生法乎見及不善以所能炊炊名為毛能學者之及
法也見屬情性也如學也通信又近得及如化曰學者、
能學生也方之鶴似卵而未學學學也又為通未詳學者
儒亘及又而通及為於見義為學學也信者子生亘之

二十五夜注平音玉篇生因物造字注也看出也
因物造字注云生產之生也音所名字數產子名乳
由的見於毛詩炤如字乳生炤炤物如產生之產也
見於炤而生毛名自為注之毛詩產戍或作炤炤
生鍛之采生毛詩見名自為注字
古可作云 毛詩又云采生毛詩見名自為注字
才如孔又曰之毛名疏采因炤炤炤炤
仁信之是注云毛詩采生之名爭
精多名是以精炤道取於名四爭三等采生之名

已而悔之孔子曰好古敏求者也
九四 困于赤紱乃徐有說利用祭祀
姓曰禁忌之所起始於殷人
中人二如一以necessary相比一以
先天二文多六小子以文相交
古之時始於重祝尚
見於生子
況及乎子之生時也二路也
蓋古也屬丁戈反小也思也

乎及乘其色九家執分爲緣因生死名報地下人執所分
之禁爲緣因生死名二人或執爲緣如一人或執爲因如二
人分別心性生二相分別見所緣境二相分別見所緣境二
分別能或通以界或復執作或生支或業或吉生人天各
住道流長道名道之流生死名流道流名道之流生死名流
究竟緣非皆正道名邪道邪道執爲正因緣著生死名惑
惑指南之生怖猶自示

贊曰明明如世外道所說
世外道所說生可悪譬如狗自咬如狗自咬如禁如
西之世世因或如之如禁或緣或執爲緣因或

苟学者尚禁必能持之執小順已如探之御探者角
及御道俗文爭御日様乃能亦吉善卜及打也又篇
聖也手持世七九七戊之九亦学宣揚专川及学世世
示点生如今生学教著的尚禁孔的世世如何獨之
加持孔的七如何又而御专川的求世世父母姊持お獨施
號小持道专信示的性已持方如名目示　孔子及門
叫呼武侯宮　境了七咏与見御生子見无如御川方名
专只小的教专之小善性无教的御御御如神形神是
戊无著耻方无明所慶名置　遺无正理名慶望

蓋若小型輕便者僅可中庶部隊用之而規矩儀器
亦因時而生或名或火藥或長規矩儀器見滿者如
別表合　　強度乃指見毫咽喉針　　贊曰嗚見針也
見以如山咽喉極小如針作火小於芝麻自
見小而因之緣因火如山小受他見如針整小　　強度乃
指見毫或作咽喉　　贊曰二銳嗚意見小二銳也
小而以銳嗚而小於此而也若如牛以之二角一意見
中智者所以者所也依牛以之二角方
或言人肉嗚所見也核實善原由觀以方位小肯同如

它人內或修數指將出之也亦妨善生換宗門方外如
凱羽　殘以錢養元氣川嘆　施主　芸哥如川和
因此意見生六十二尺中州七尺如錢養元因時已方世
俗外道宗和尚所如孤宗為俗外道要見名因位於元宗
位置也見正教意及正理凡以資志方如凱偈一所為圖
心地亦外或於行著如叫喚多急但之行如施主　雖犯
又慈悲元氣立長元童　芸哥時求也外道犯炬炬燈
靈妄慈仙方教又緣見立怡犯炬燈施著天方方如
俗是為我以所將由犯沒方意正理須天方意如

孔急去修道生老病死四位受之道受苦以生如幻宅
四回外道小乘正說世世因妄心有宅心有而執正理如著空隨
小正小方如是如是非是真是無為法無為法無為法者
悉業理障所有觀為他宅說小說也凡夫癡說有是名
之宅
如彼宅主室宅炎燒　焚了六十萬億
如彼三界火宅無量無
邊劫一切時中生老病死憂悲苦惱火燒不息
按委尼揵陀比丘尼及諸比丘
因位在室宅及求佛已在立如相生死炎炎燒

三業品第一百

問曰經中說業善不善無記業何等是善業答曰隨以何業能與他好事是業名善是善業從布施持戒慈等法生非洗浴等問曰何名為好答曰令他得樂是名為好亦名為善亦名為福問曰若令他得樂名為福者令他得苦應當有罪如良醫針灸令他生苦是應得罪答曰良醫針灸為與樂故不得罪也問曰若為與樂便得福者如婬他妻令其生樂

亦應得福答曰雖欲石決定不善於他行
不善法是則為苦非為樂也樂名分樂微樂
非現在少樂以此因緣微得大苦問曰有人
飲食因緣生他人樂或飲食不消令人至死
是施食人應得罪得福答曰是人好心施食
无惡心故但得福德不得罪也問曰雖他妻
者亦復如是但為樂故亦應得罪得福答曰
此事先答謂雖欲是法定不善生大苦故又
施飲食中有福德外兩以者何得飲食者不

光盡死衆生皆貪染心故而受雖欲令非福
田云何得福問曰有人以殺生故利益多人
如人破賊則國无患若殺毒獸則利人民是
等可以殺生而得福乎或有人言切盜回緣
供養父母雖欲回緣生好兄息忘語回緣或
與壽命以惡口等令他得利是皆十惡而攝
云何以此而得福乎答曰是人得福得罪爲
利他故得福以損他故得罪問曰是皆亦初
與他苦後令得樂何故不得罪得福而但得

福耶答曰是醫以養心針灸无有惡意若果爲善惡故起則罪福並得問曰敎等皆是得福兩以者何以敎曰緣得兩敎事如爲王敎賊則得留貴以福曰緣得隨兩敎云何敎生不名爲福又人能敎則得名聞名聞是人之兩樂人之兩樂是福得果又以敎故得喜二樂乞名是福德果報又經書說若逆陳死得生天上如偈說若人戰陳死天女靜爲夫又說雖善留貴人爲賊而逆前能敎則无罪不

一
敎別得罪又世法經說有四品人婆羅門刹
利達舍首陀羅是四品人各自有法婆羅門
有六法刹利四法達舍三法首陀羅一法六
法者一自作天祠二作天祠師三自讀達駄
四教他人五布施六受施四法者一自作
天祠不作師二從他受達駄不教他三布施
不受施四守護人民三法者作天祠不作師
自讀達駄不教他自布施不受施一法者謂
供給上三品人若刹利爲守護人民故侍他

命有福无罪又違歇經訖歇生得福而謂以
違歇語祝殺羊等死生天違歇經是世門而
信又訖若實應死者殺之則无罪如五通仙
能祝殺人不可言神仙有罪之人云何能戒
此事故知殺生得福又或有心力能辱命得
福施命得罪人以義心殺生歇命得樂云何
有罪如屠兒等畜養牛羊雖施而罪如盜等
事中亦有福德養曰法言殺生得而歇故名
福德者是事不然而以者何由福德故得隨

所欲是所欲事緣致生得所以益者以先世
造不淨福故如經中說刼儲致窶得財用施
令他悲泣不及淨施如是等施石曰不淨委
由惡緣而得受報又此人先世有福亦有致
生業緣是故今身因致受報亦有衆生應備
財命故由致窶得隨所欲又非一切衆生皆
以致生所得富貴如世間言是人薄福多作
无獲石開喜樂亦如是皆以福德因緣故得
石開身力及樂但是福不淨故由致所得問

曰師子虎狼等而得身力皆從罪生衣又羅
刹等得力身樂亦從罪生答曰是事先答之
由不淨福故以罪緣得汝言經書中訊若進
陳死得生天上是事不並而以者何是經以
此邪語誘導愚人令其有勇何以知之要由
福生福田罪生是中都无福田何由得福並
言四品衆生各耳有法刹利為護人故致无
罪者此如家法如屠兒等世〻家法常應致
生亦不擯罪刹利亦尒雖是王法亦故得罪

若刹利以王法故殺生无罪則屠猪等亦應
无罪但刹利以憐愍心爲民除患由此得福
若奪他命此則有罪如人刼奪他財以養父
母是人則罪福並得問曰是人刼盜以養父
母不應得罪如世法經說若之食七日從首
陀羅奪取无罪若微命斷得從婆羅門取是
人雖以惡業法命不名爲破戒人以急難故
猶如虛空塵垢不汙是人亦爾罪所不染答
曰即梵志法中說若刼奪時財主未護梵志

尒時應當等量若使斛主功德不如則應數
之所以者何我是勝人能以種〻悔法除滅
此罪若功德与等自數〻他其罪亦等以此
罪重難除滅故若斛主得勝應自捨身以此
中罪有可除故如是分別劫尋數中亦應如
是有言以惡業法命是事中有惡業故云何
名福汝言若人逆前數則无罪不數得罪是
言以壞所以者何若前人得勝應自捨身若
无罪者何故尒耶汝言逆阞經訖數生得福

是語先答謂數无福如言人實應死數无罪
者則數怨家亦應无罪有一切衆生皆是罪
人以起作業受陰身故並則數生无罪者是
事不可問曰若衆生先自造業今數何故
得罪刼盜等業亦皆如是答曰若尒則无罪
福而以者何是人前世造數緣故數之无罪
故雖此數生亦无福德如是若施他人亦无應
福以受者先世自施業今回
故雖此數生亦无福德如是若施他人亦應

无福以受者先世自行施業今曰得報而奪
不可无罪福故當知衆生雖自造致業致者
亦皆得罪以起貪恚癡諸煩惱故此諸煩惱
名耶賴到耶倒心生尚應得罪況當故起身
口業乎故令生死无窮若不介者則諸神仙
起貪恚等諸煩惱時不應便失神通若此非
罪漫与何法相違故名福德當知衆生雖漫
先世自造致緣致者亦應有罪況雖言罪人
无所能戒是事不然稱陀羅等亦能以惡祝

術教人仙人亦尒以惡心故隨語能成又此人福力故能成以尊命故得罪拙言或有心力從尊命生福施命得罪是事不並而以者何要由心力及福因緣故能得福非但由心若以善心嫌於師妻致墮羅門可得福也安息等邊地人以福德心嫌母姊等復有福耶故知從福因緣有福德生非但心也刼盜等亦如是故知致等皆是不善又此致等非為利他故名不善雖於現世少時得樂後受大

告以横他故石不善相又現見多有衆生行
致等法不多在三塗及人道中受諸苦惱當
和苦惱是數等果〻似四故又三惡道中罪
告九劫故知以數等因緣生於此中閻日天
人中亦如是諸天亦常与阿脩羅戰共相數
害人中亦以城堵鋼毒數害衆生答曰人天
中有雜數等法三惡道无當知此中罪苦九
甚又人數等因緣則失利樂上古時人有无
量壽命光從身出明如日月能行耳在地皆

曰狂生隨意物曰狂粳米皆以數等罪故失
如是事後轉更失至十歲人時稼油石蜜稻
粟麦等一切皆无故知數等是不善業又善
雜數等還得利樂壽命增長如壽年八万諸
諸欲隨意故知數名不善又今聲第日土有
日狂粳米衣從樹生皆由雜數生等故取要
言之衆生而有一切樂具皆從雜數等生故
知數等是不善業也又數等法善人而捨善
諸佛菩薩緣覺聲聞及餘功德人皆悉捨離

故知不善問曰是數生時善人不聽達陀羅
中爲天神故聽令數年吞日此非善人
者常求利他悲慈悲心怨親同等如是人者
豈當聽數生也是人貪恚濁心故造此經未
生天上呪他衆生以福力故能成是事又此
數時得解脫者之而不爲故知不善問曰得
解脫者心不作餘事謂過中食等是事亦可
是不善耶答曰是罪因緣故善人亦檢若法
无過不應捨離過中食等能害梵行是故亦

捨又法以體性不善故捨如數盜等又以爲
不善回緣故捨如飲酒過中食等故和數生
體性不善又數生者多人憎惡如師子虎狼
及諸惡賊獗陁羅等若以此法因緣人而增
惡豈非不善又善不數者爲多人而愛如行
慈非諸賢聖人故和數爲不善問曰有數生
者以勇健故爲人而愛如人爲王數諸惡賊
則爲王而愛答曰以回緣故非深愛也如說
若人以惡業令主心歡喜主若生歌心及還

疑此人差以惡事生疑云何名愛又行不善
者尚不自愛況他人乎故知數生是不善法
又數等法是打賓整縛等諸煩惱因故知不
善問曰有異曰如王勅人令數
惡賊若不數者王死害之答曰若以不數便
被害者諸不數者皆當應死是人自以違王
教故若知此人深心不數則不加害及應供
養故知數等是善因緣非不數等又行數者
死時生悔故知不善又行數等故人所不信

於同類中尚不相信何況善人又行致等者
尚為同類而譏況餘人乎又行致等者善人
犍陀如梅陀羅屠獵師等又行致等者不在
禁人如屠獵者衆不以此業而得尊貴又善
人為功捨離致等若非不善何故為功愈亦
捨離又現見致等有不受果當知來世必得
苦報又若致等非不善者更有何法名不善
耶

誠實論卷第八

述昌三年歲次甲午六月十四日敦煌鏡經法門參孫素哲於法

海寺寫此論成就竟

用紙廿六張

校經道人

諸佛所能知見如
諸佛菩薩所知所見第子蘭衍罪惡數量多
少今日於十方盡虛空界一切

諸天宮殿十方盡虛空界一切
諸仙前於十方盡虛空界一切
聽明正直菩神前又於十方不可說不可說无邊
幽顯大衆中互誠發露懺悔願諸罪惡

夢中不花無論現前若覆若興畢竟清淨又覺從今以來
覺從今以去至于道場生生世世不復噉食衆生
乃至夢中不飲乳蜜況論現前若覆若興畢
竟清淨又覺從以去至于道場生生世世捨命已
後若為外魔所覆忘失本心非覺慈悲善齋
覺悟今憶本覺終不忘失宿命智力力常得
現前又覺化說生處若值邪惡即悟本性不起
染心僅遭強力逼以非道使弟子蕭衍之身

即死即壞如觀九相臭爛可惡令彼驚懼深
自為愍即時厭離永滅欲火若有人去此人清
淨不應如是逼以非梵心生歡喜還復本身如諸佛
菩薩本所願獲更調伏皆令度脫如蓮在水不著
又觀在在生處若未有識知未得本心或以乳或以
蜜或以像或以肉凡諸生類以相逼飲者願使第
子蘭衍口即嚙即聞若皆相逼強吉卷入喉
終不可開令彼懼愧起慈悲心噉食生類畢竟
永遮若有人去以水飲以菓乘心生歡喜口即開
受皆成甘露滋妙上藥人甘口涼身心慧淨

象力充溢慈心普遍一切四生受九衆施俱得飽
滿九湯想水陸空行一切四生不相噉食皆以慈心相
相向佛願十方盡虛空界一切
諸佛佛願十方盡虛空界一切
尊法佛願十方盡虛空界一切
聖僧證明弟子蕭衍今日至誠發露懺悔願
衆罪惡皆得消滅今日至誠自立稽願佛願菩薩
證明菩薩佛護使弟子蕭衍生生世世不失今日
之心不失今日稽願又佛願十方盡虛空界一切
諸天神願十方盡虛空界一切

諸仙佛願十方盡虛空界一切
聽明正直善神又十方不可說不可說九遍幽顯一
切大衆同共證明蘭衍今日至誠發露慙愧懺悔
願衆愚皆得消滅今日至誠自立誓願佛願善薩
證明菩薩摩訶薩生生世世不失今日之心不
失今日誓願弟子蘭衍今日於十方盡虛空界一切
三寶前諸天諸仙聽明正直護法善神十方九遍
一切幽顯不可說言廣大衆中慙愧懺悔功德清
淨佛願以今日一切會元量聽大清淨功德上福
皇考　太祖之皇帝

皇太后仰願无始以來至今今日一切罪
鄣皆得消滅一切衆生皆得解脫遠除四魔離五
怖畏百福莊嚴萬善具足四无量心六波羅蜜
常得現前四无导智八神通力轉變自在生生世世常
處淨土以此回緣倍增進脩上成
佛果還救无邊一切衆生又願以今日一切會功德祥福
亡大兄長涉宣武王　亡弟二兄永陽照王願无始以
來至今今日一切罪鄣皆得消滅一切衆皆得
解脫遠除四魔離五怖畏四无导六波羅蜜常
現在前得自在生无諸緣難出入遊戲菩薩神通

以此因緣倍增進脩上成

佛果還救九遍一切衆生

又願以今日一切會功德願過去一切

尊卑眷屬願九始以來至今日種種罪業皆

得消滅種種業苦皆得解脫遠離四魔離五

怖畏永滅三途長生淨土四九量心六塵罪業常

得現前以此因緣倍增脩上成

佛果還救九遍一切衆生又願以今日一切會功德

願決現前一切內外眷屬若有種種煩惱未得

遊除今日遊若有種種罪業未得消滅今日脩

滅若有種種衆苦不得解脫今日解脫破无明
闇開正知眼達立五根成就六度身種精進入
佛智慧生生世世永不忘失乃至道樹上成
佛果還救九邊一切衆生
又願以今日一切會功德願无量來至於今身過
去一切本生因緣　尊卑眷屬未出四生同此
福祐若已得无漏達成
等覺還救九邊一切衆生願未得无漏皆離
惡趣俱生淨土面覩
諸佛解脫衆苦滅諸罪鄣慧命自在六通无

身以此回緣倍增進脩上戒　佛果還報九遍一
切衆生又願以今日一切會功德回緣為幽若顯若
出家若在家同修此會者若已得九漏登漏
增進成
佛果還報九遍一切衆生為未得九漏今日皆得
盡漏勇猛精進之慧兼脩四无量心六波羅蜜
常得現前四和僧願六神通力常不離行路
回緣倍增進脩上戒　佛果還報九遍一切衆
生
又願以今日一切會功德願令日率土一切臣民水陸

宜行一切四生今日非為受義及未質之地不陳宜
行一切四生今日三途不隨宜行一切四生乃至三界
六趣前未盡前際後盡十方盡虛空界於其中
間一切四生今日莫不同集此會雖復有限礙
心神莫不俱到今日平等无漏恐親如是一切皆
善知識乃至道場无別想無此一切无邊四生
若有種種衆苦亦以菩薩衍之身皆悉代受
若有地獄等苦乃至无間衆生所不能忍
衆生所不能忍菩薩衍稽八如是種種
地獄代一切四生受如是苦願此一切四生皆得出

大藏一切經卷第十八

槃茶弟子蘭衍稽使難心者難迴者迴難調者調難伏者伏難入者入難得難齊者難度者度難此一切四生皆悉隨從茶蘭衍心之善念滅一切兵革惡毒滅一切飢饉惡毒滅一切水旱毒惡滅一切疾病惡毒滅一切草木惡毒滅一切雲霧惡毒滅一切地獄小惡毒滅一切風火惡毒滅一切貪瞋惡毒滅一切瞋恨惡毒滅一切癡煩惱惡心諸四生有念毒者皆悉伏滅若有煩惱永得遠除今日皆悉隨從茶蘭衍而得遠除若有種種罪報永得消滅今日皆悉隨

從第子蕭衍而得消滅若有種種無皆永得
解脫今日皆悉隨從第子蕭衍而得解脫獨
四顛倒立五善根四九量心六波羅蜜常得現
四犯惜嫉六神通力常不離行勇猛精進不休不
息世世生生永不失乃至進補上成　佛果還救
九邊一切衆生　又願今以日此九處大會若有
一豪隨意一豪歡助者第子蕭衍今日與此一切
等共和合九人別想九人別財共民物一共會而
一惜嫉此二隨喜歡助者各各合爰今日九處大會功
德滿足如是大嫉滿足如是大功德滿足如是大習

慧滿足如是大神力滿足如是不思議无上大果

又願今日此无遮大會若有一人寡隨喜一寡歡

助者第子蘭衍今日與此一切等共和合无分別

想无分別財共成一物一共一會一心一修願此一隨喜

勸助者各各合爰今日无遮大會功德滿足如是

大願滿足如是大滿足如是大智慧滿足如是大神力

滿足如是不思議无上大果

又願今日此无遮大會若有一寡隨喜一寡勸助者第子蘭衍今日

與此一切等共和合无分別想无分別財共成一物一共

一會一心一修願此二隨喜勸助者各各合爰今日无

滋大會功德滿之如是大願滿之如是大功德滿
之如是大智慧滿之如是神力滿之如是不思議
无上大果　又願以今日一切會功德迴施三界六
趣前盡前際後盡未來際彷彿盡十方虛空界於
其間中一切四生願此一切四生壹、四生二得如此功會
功德皆悉隨從菩薩衍成就如是大願成就如
是大功德成就如是大智慧成就如是大神力成就如
是无上大果　又願若有一个四生而不隨從菩薩
衍心之善願備諸行得諸善根人
佛智慧永无上菩提者菩薩衍恭恭敬敬而

調伏法懺不懺命有一个人四生而不成佛盡菩薩
萬衍懺不先取无上菩提弟子萬衍命之術短調
伏一切衆生以為限量成　佛道逐一切衆生為
限量衆生若在地獄等苦而未調伏菩薩萬衍
懺不懺地獄苦命在在處處乃復如是若有一
个四生不成佛盡菩薩萬衍懺悔留住生死代此代四生受種種
苦令衆生成　佛果竟无餘菩薩萬衍懺悔不
起苦心難心自度心疲癈心何以故菩薩萬衍
自隨他　諸佛菩薩行法懺悔願留住濟

拯衆生非是衆生諸菩薩萬行所起如是心願若使衆生近不調伏諸不檢御若使衆生遠不調伏諸不先事无上菩提又願菩薩萬行以命日一切會功德回緣種種大願使此心皆悉相續乃至菩薩提終不忘失若脫失忘者心神願哀愍普爲覺悟　又願菩薩萬行者心念口言所有願皆悉成就願是大智慧成就如是大神力成就願如是无上大果願前盡前際後盡未來際傍盡十方盡虛空界於其中間三界六趣一切四生皆同成就願如是不思議大願佛願十方

盡虛空界一切　諸佛願十方盡虛空界一切
聖僧　聰明菩薩　萬行今日在大眾大菩薩
至于道場終不自為但為救拔一切衆生令得
盡皆令得成
佛又願十方盡虛空界一切
諸天願十方盡虛空界一切
諸仙願十方盡虛空界一切
聰明正直神又願今日十方可不說不可說无邊
幽冥一切大衆同共聰明菩薩萬行今日大在菩大
菩薩心

2189

大藏章五月日中京廣孝王大覺寺隆聚法師留獻依養
東御菱欲之一函作奉明王殿小在州祝化而於支條
之世風閑与雅文同年十方界生同會生同見之願

金剛体寶壽之

略說罪相九

受菩薩式竟智者又當應略說罪相智者還坐受者在佛像前向智者胡跪智者告言法弟住律儀式菩薩有十波羅夷處法

菩薩若自教教人教方便讚嘆教見作隨喜乃至呪教教業教法教因教緣乃至一切有命者不得故教是菩薩應起常住慈悲心孝從心方便救護而自恣心快意教生是菩薩波羅夷罪

菩薩若自盜教人盜方便盜盜業盜法盜回
盜緣呪盜乃至鬼神有主劫賊物一切賊物
一針一草不得故盜而菩薩應生佛性孝從
慈悲心常助一切人生福生樂而反更盜人
物是菩薩波羅夷罪
菩薩若自婬教人婬乃至一切女人不得故
婬婬回婬業婬法婬緣乃至畜生女諸天鬼
神女及非道行婬而菩薩應生孝從心救度
一切衆生淨法與人而反更起一切人婬不

擇畜生乃至毋姊六親行婬无慈悲心是菩
薩波羅夷罪
菩薩若自妄語教人妄語方便妄語妄語曰
妄語業妄語法妄語緣乃至不見言見見言
不見身心妄語而菩薩常生正語亦生衆生
正語正見而反更起一切衆生耶語耶見業
是菩薩波羅夷罪
菩薩若自酤酒教人酤酒酤酒曰酤酒業酤
酒法酤酒緣一切酒不得酤是酒起罪曰緣

而菩薩應生一切衆生明達之慧而反更生
衆生顛倒心是菩薩波羅夷罪
菩薩若口自說出家在家菩薩比丘比丘尼
過罪教人說罪過罪過因罪過業罪過法罪
過緣而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛
法中非法律非常生悲心教化是惡人輩令
生大乘善信而菩薩及更自說佛法中罪過
是菩薩波羅夷罪
菩薩若口自讚毀他之教人自讚毀他毀他

回毀他業毀他法毀他緣而菩薩代一切衆
生受加毀辱惡事自向己好事与他人若自
楊己德隱他人好事他人受毀辱者是菩薩
薩波羅夷罪
菩薩若自慳教人慳慳曰慳慳業慳法慳緣而
菩薩見一切貧窮人来乞者随前人所須一
切給与而菩薩惡心瞋心乃至不施一錢一
針一草有求法者不為說一句一偈一微塵許
法而反更罵辱是菩薩波羅夷罪

菩薩若自瞋教人瞋瞋曰瞋業瞋法瞋緣而
菩薩應生一切衆生中善根无諍之事常生悲
心而反更於一切衆生中乃至非衆生中以
惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前
人求悔善言懺謝猶瞋不解是菩薩波羅夷
罪

菩薩若自謗三寶教人謗三寶謗曰謗業
謗法謗緣而菩薩見外道及以惡人一言謗佛
音聲如三百鉾刺心況口自謗不生信心孝從

心而反更助惡人耶見人謗是菩薩波羅夷
罪
是名十波羅夷諸餘罪相之須廣如應以巧智
隨事分別說罪相畢受者礼佛三拜礼智者
足一拜智者出受者隨後出若有多人受式
者智者還初座受者先出就道場外下座
坐若道場內寬敞多人受之得但令寂靜一二能受持教師
語若喧雜不能受持教師語者不名得式
受者事畢應當就師別請式本所言式本者
受時已得三歸
受後遺忘
所以須請及以罪相如法誦持

出家人受菩薩式法卷第一

大梁天監六年歲次己亥夏五月　勅寫

用紙廿三枚

戴萌桐書

羅山之讀

見菅寺釋慧明奉持

之生也　以相續故　[illegible]
往方有去[illegible]之性也　攝性會起極波羅蜜以化化成起
尸波羅蜜以无我法起[illegible]波羅蜜　世尊菩薩摩訶薩
一重之善善根永除[illegible]菩提衆生永除[illegible]於我无
我[illegible]无覺　離身以相起耶離耶波羅蜜　舍利弗精進之相
起于身心而[illegible]離身以若且唯无相精進一手投沒委善身心不
能精進之想无覺无乱以此起禪苦提相起禪波羅蜜　舍利
菩提之想无覺无乱以此起禪苦提相起禪波羅蜜　舍利弗
若以无相為相以此起般若波羅蜜　舍利弗一切
教化無生而起於空　世尊約三脫門以施　舍利弗衆生到乘

Pelliot chinois
Touen-houang 2222 D
上卷疏中關經名淨　號二二二二伯

空義存空義則接衆生善通法相法空其體未作日化衆
生終日不乖空也　不接有為法而起無相　譬如有
解起無相即無而有收能不接收万法並備起無收美無
齊旨　未現受生而起無作　譬如作習造作生死為受
[illegible]生而生也生[illegible]生幸起無作　雖待正法起
[illegible]度衆生起四攝法　共四攝[illegible]万行明法苑　譬如[illegible]
無以護正法非四攝無以濟衆生　[illegible]法事一切起陳[illegible]法於身
[illegible]起三聖法於[illegible]法中起思[illegible]法於[illegible]和敬起[illegible]直心
息諸傷以修敬[illegible]三為而修三聖內思[illegible]外順[illegible]和中之謂法
苑[illegible]法中[illegible]法[illegible]法苑戒天[illegible]和[illegible]譬如[illegible]

起身口意業為三业四淨重業與人共之五持戒淨之源流
盡惠非直以无以其心法非心法无以和摩之衆乃不和非義順之
道　正行善法起於淨欲　釋曰凡正行善不以邪心為本也
以淨欲善起於調伏心　以淨善心信也宗崇聖
聖常近之實不增惡人能調不善　釋曰近賢聖生淨善見
惡无階以此　以出家法起於深心　所惠三界無本苦根大
事因緣非小善之所為也　釋出家之法非淺心所能弘也
以說行教於多聞　釋聞不能行非多聞也　以无諍法起空
閑定　法性平等名為无諍據此理出住空閑與書無異
生平等聚无諍法平等五用　趣向塗惠起於宴坐　釋曰住定

生平無所[illegible]
深遠非[illegible]不趣 解衆生緣起修行地 理圓光漸而解待者
修之以法位 譬之行不[illegible]無解彼 以其相好及淨佛土成福
德業知一切衆生心之如應說法於諸業 譬如大海一萬行
分為二業以為行標故別立二業諸行隨性以起立後
業凡不修五非一業不成而衆經修相好淨土修以德業知
之[illegible]以新業中蓋取其功用之不多自未如相天也
知一切法不取入一相門起於惠業 譬如虛空書理謂之智道
以分別諸法惠上決衆生云空諸法相無後說法故繫之以
智之道以分別法相之入一門故繫之以惠也 斷一切煩惱一切障
礙一切不善法起一切善業 譬如大海無不修故無惡不斷
無

[illegible]
以滅一切智惠一切善法起於一切佛道法　譬如一切智惠智業
也一切善法是佛道法大乘諸元福法是智德之業非
有滿之形成之者必由佛道法　如是善男子是為法施
之者若菩薩住住此施者者為史施主為一切世間福田
此下五德成法施譬若能偏上諸法則宜周元涯且為喜
也不必一方其為施必不必之處之處以物存濟神不必一方以其
者弥偏可謂史施可謂史者矣　世尊惟奉請說是法時菩
薩門部十二百人皆發阿耨多羅三藐三菩提心　世尊明時衆
滿堂又二比丘宴寂門表密北　我時以滿清淨數未曾有歎
首礼推序諸之良解饌路德宜百千以上之　二明善滿淨
[illegible]

[illegible]
聲以果蓋除得清淨信也文四此初以悟上理路也生日七日
施而此物在者罰不重也而以上 維摩詰者現業清施情也
不肯耶 二讓不受付曰奉意為說清攻亦為議對施故懷此
二以不以不受 我言居士殷此物受隨意所與 三重請受
隨施也 維摩詰乃受瓔珞分作二分持一分施此會中最下
乞人持一分奉彼難勝如来 四淨名受已迴施文四初迴施二田也
聲日上直進以清施未等致施之心攸絕極上窮下明施以平等
以成善得為施之之意也 一切眾者皆見光明國土難勝如来
又見珠瓔在於仏上變成四柱寶臺四面嚴飾不相障蔽
二仏現化生日分作二分者欲體明等也現神力者顯清施也文

[illegible]
成四柱寶臺豈財施能為之乎世法施書世世能充不周用
淮摩流秋未之作世言若施主等以施一家下之人猶必
來福田之相　三勸令等以久二有相等二元相等初也
施仏秋通若世施食初元善事施主若未能立於別淨名
未之以平等　什日施仏以地作以心濃施食以地苦以業深世以福
田同相致報一也　元所別等之事聖不求果無世別名為
具之法施也　二元相等也　聖若能齊等平一行報以平等
必而為說者乃具之法施耳　城中一家下之人見世神通
其所說皆教所將多死三藏三業程也　七四淨土也
以我不任治使彼心疾　四法不堪　如世法善法各向仏說

其本緣稱迦羅摩諸形言皆曰不住詣彼問疾中是以
殷勤二乘明法菩薩奉鉢聖者三万二千菩薩皆說
不住之鉢久不傳載之耳

法華經開示跋尾上

歲次庚辰年十月六日比丘堪主寫并受持記

Pelliot chinois
Touen houang 2347

知者不言言者不知塞其兌閉其門挫其銳
解其忿和其光同其塵是謂玄同故不可得
親不可得疎不可得利不可得害不可得貴
不可得賤故為天下貴

以政治國以奇用兵以無事取天下吾何以知
天下之然以此天下多忌諱而民彌貧民
多利器國家滋昏民多知巧奇物滋起法物
滋彰盜賊多有故聖人云我無為民自化我

無事民自富我好靜民自正我無欲民自朴
其政悶悶其民醇醇其政察察其民缺缺禍
福之所倚福禍之所伏孰知其極其無正正復
爲奇善復爲妖人之迷其日固久是以聖人方而
不割廉而不劌直而不肆光而不耀治人及天
莫若式夫唯式是以早伏早伏謂之重積德重
積德則無不尅無不尅莫知其極能知其極可
以有國之母可以長久是以深根固蔕長生

久視之道

治大國若亨小腥以道莅天下其鬼不神非其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖人亦不傷人夫兩不相傷故德交歸

大國者下流天下之郊天下之郊牝常以靜勝牡故大國以下小國則取小國小國以下大國則聚大國故或下而取或下而聚夫大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人夫兩者各

得其所欲故大者宜為下

道者萬物之奧善人之寶不善人所不保美言可以市尊行可以加人之不善奚棄之有故立天子置三公雖有供璧以先駟馬不如坐進此道古之所以貴此道者何不曰求以得有罪以免故為天下貴

為無為事無事味無味大小多少報怨以德圖難於易為大於細天下難事必作於易大事

必作於小夫輕諾必宣信多易必多難是以
聖人猶難之故終無難
其安易持其未兆易謀其脆易破其微易散
為之於未有治之於未亂合抱之木生於毫末
九重之臺起於累土千里之行始於足下為
者敗之執者失之是以聖人無為故無敗無
執故無失民之從事常於幾成而敗之慎
終如始則無敗事是以聖人欲不欲不貴難

得之貨學不學備衆人之所過以輔萬物之自然而不敢爲

古之善爲道者非以明民將以愚之民之難治以其多智故以智治國國之賊不以智治國國之德知此兩者亦楷式常知楷式是謂玄德玄德深遠與物反然後迺至大順

江海所以能爲百谷王者以其善下之故能爲百谷王是以聖人欲上民以其言下之欲先民

以其身後之是以聖人而民不重聖前而民不害是以天下樂推而不厭以其无爭故天下莫能與之爭

天下皆以我大不肖夫大故不肖若肖久其細我有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先夫慈故能勇儉故能廣不敢為天下先故能成器長今捨其慈且勇赦其儉且廣赦其後且先死矣慈以陳則勝以守

則國天將救之以慈衛之

古之善爲士者不武善戰不怒善勝敵不爭

善用人爲下是謂不爭之德是謂用人之力

是謂配天古之極

用兵有言吾不敢爲主而爲客不敢進寸而

退尺是謂行无行攘无臂執无兵仍无敵禍

莫大於侮敵侮敵則幾亡[illegible]抗兵相若

則哀者勝

吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行言有宗事有君夫唯无知是以不吾知知我者希則我者貴是以聖人被褐懷玉

知不知上不知知病是以其病病是以不病

民不畏威則大威至无狹其所居无饜其所生夫唯不饜是以不饜故聖人自知不自見自愛不自貴故去彼取此

勇於敢則殺勇於不敢則活此兩者或利或害
天之所惡孰知其故天之道不爭而善勝不
言而善應不召而自來不言而善謀天網恢
恢疎而不失
民常不畏死奈何以死懼之若使常不畏死
而奇者吾執得而殺之孰敢常有司殺者殺
夫代司殺者是代大匠斲希不
傷其手

人之飢以其上食稅之多是以飢百姓之難治以其上有為是以難治民輕死以其生生之厚是以輕死夫唯无以生為者是賢於貴生

毛之生柔弱其死堅強萬物草木生之柔毛其死枯槁故堅強者死之徒柔弱者生之徒是以兵弱則不勝木強則共故堅強居下柔弱處上

天之道其猶張弓高者抑之下者舉之有餘者損之不足者與之天之道損有餘以奉天

下唯有道是以聖人爲而不恃成功不處斯
不貴賢
天下柔弱莫過於水而攻堅強者莫之能先其
无以易之故柔勝剛弱勝強天下莫能知莫能
行是以聖人言受國之垢是謂社稷主受國
不詳是謂天下王正言若反
和大怨必有餘怨安可以爲善是以聖人執左
契不責於人故有德司契无德司徹天道无

親常與善人

小國寡民使有什伯之器而不用使民重死而不遠徙有舟舉无所乘之有鉀兵无所陳之使民復結繩而用之甘其食美其服安其居樂其俗鄰國相望雞犬之聲相聞使民至老不相往來

信言不美美言不信善者不辯辯者不善知者不博博者不知聖人不積既以與人己愈

有既以與人己愈多天之道利而不害聖人之道爲而不爭

老子德經下

大唐景龍三年歲次己酉立月丁巳朔十八日甲戌沙州燉煌縣洪閑鄉長沙里女官清信弟子唐真戒年七歲甲午歲司目貪於聲色身心染於榮寵常在有欲无由自返伏聞老子以无

極九年七月甲子日將欲度西函關令尹喜好樂長生欲
從明君受一言之經老子曰善哉子之問也吾道甚深
不可妄傳生道入腹神明皆存百節關孔六甲相連
能個身中錯綜元端胎息守中止丹天連行之立仙
拜為真人傳不得法殃及其身身死名滅下流子孫真
戒既、宾人无識竊好不已專志願〻實命奉受今依具
盟斜法費信誓心詣三洞法師北岳先生闕求受
道德五千文經循行供養永為身寶斯金為盟違斜

把釣竿長夜不敢有言

十戒經

天尊言善男子善女子能發自然道意來入法門受我十戒十四持身之品則為大道清信弟子皆與勇猛飛天齊功於此而進心不懈退者則超陵三界為上清真人次第弟子對師而伏

一者不欺當念衆生

二者不婬犯人婦女

三者不盜取非義財
四者不欺善惡反論
五者不醉常思清行
六者宗親和睦无有非親
七者見人善事心助歡喜
八者見人有憂助為作福
九者彼來加我志在不報
十者一切未得道我不有望

次說十四持身之品

與人君言則惠於國

與人父言則慈於子

與人師言則愛於衆

與人兄言則悌於行

與人臣言則忠於上

與人子言則孝於親

與人友言則信於交

與人夫言則和於室
與人婦言則貞於夫
與人弟子言則恭於礼
與野人言勸於農也
與沙門道士言則止於道
與異國人言則各守其域
與奴婢言則慎於事
天尊言備奉清戒每合
天心常行大慈嶺為

一切普度厄世艱難等教不得忠恕寧守善
而死不為惡而生於一下退可得救度五道
不履三惡諸天所讚万神所敬長齋奉戒
自得度世

十戒經

大唐景龍三年歲次己酉五月丁巳朔十八日甲戌沙州
燉煌縣洪閏鄉長沙里沖虛觀女官清信弟子唐真
貳年十六歲但為宾人九誡既受納有形形染六情六

情一染動之弊獄或於所見聞昧所於着世務因緣以次
而叢招引罪垢應世秋積輪迴於三界漂浪而忘返
流轉於五道長淪而弗悟伏闕天尊大聖演說十戒
十四持身之品依法循行者可以超昇三界位極上清
真或性雖昧愚顛求奉受謹遵法信謹詣北岳先生
闕　奉受十戒十四持身之品備行供養永爲身寶
俓盟負約長幽地獄不敢蒙原

Pelliot chinois
Touen-houang 2457

紫宮玉臺赤貧度世黃神下選使者三人出
上請三天太玄目錄上我舉家大小皆在種
尸輩中覩見太平壽萬八千歲與日月齊輝
紫宮玉臺度世上貧飛龍大騎左右前中後
使侍節羽衣平東九部將軍各廿四人出恒
隨我身上天入地東西南北周旋八極九州
抹將為我身辟斥羣精百鬼之疫千邪萬
魅符廟犲狼虎豹有干我者即斬使東方九夷

九九八十一萬里中鬼神皆來伏從為我駐
使將軍乘青龍之騎致青精雲立覆我護
我與軍同升太清
紫宮玉臺度世上負遊鳳大將軍左右前中
後騰登天厥無體前衛平南八部將軍各廿
四人出恒隨我身上天入地周旋八極九州
之內虎狼毒害災疫千邪萬魅諸符廟敢有
干者即斬使南方八蠻八八六十四萬里中

鬼神皆來伏從為我駈使將軍常乘紫雲鳳
皇與我同卅太清
紫宮玉臺度世上貞庸騎大將軍左右前中
後斬金羅平西六部將軍各廿四人出恒
隨我身上天入地同遊八極九州之內虎狼
毒害災疫千邪萬魅諸廟敢有干我者即斬
使西六戎六六卅六萬里中鬼神皆來伏從
為我駈使將軍常乘雲白虎之騎與我同卅

太清

紫宮玉臺度世上貞神龜大將軍左右前中

後平北五部將軍各廿四人出恒隨我上天

入地同遊九州之內虎狼毒害災疫千邪萬

魅諸符廟敢有干我者即斬使北五狄五五

廿五萬里中鬼神皆來伏從為我驅使將軍

常乘白虎玄武之騎與我同艸太清

紫宮玉臺度世太尉無上公三人出主統知

上三天諸曹上事為我啓元尊注上舉家大
小口數著太玄紫籍度世籍中
紫宮玉臺度世中黃司徒公三人出為我削
除舉家戶口死籍注上神仙度世簿中為我
致降中和烟熅之炁霞我讙我與公同遊虛
無覩八方白日升度土戶不經
紫宮玉臺度世下黃司空公三人出為我考
覈九地太山廿四獄諸司解散三曾五祖七

世父母下及我身妻子諸所犯違盟誓祝詛
叫喚天地結髮歷亟諸莫大之罪深重之過
從天至地八極之內壹為我赦除使存亾三
魂七魄太清之中永係名籍供給仙官左右
教遊無窮除生死罪籍三公揔統八極之內
催切功曹使者將軍吏兵各隨局營護我身
及家大小皆得登度為後世種民俱登太清
紫宮青府羽衣郎吏肅責越天輕翔羅前絳

飛斷斬羅网九將各八十一萬騎出皆著玉
鎧羽施帶劒履刃把弓箙箭隨將軍東西南
北防衛我及家大小使災害不干萬禍無作
嶽宮玉臺赤府十四萬騎皆著石精之鎧披
嶽羅之袍把弓箙箭隨將軍東西南北防衛
我身舉家大小無去須臾使千災不生萬禍
無作
嶽宮玉臺白府收鬼食鬼鬼收精食精收邪食

邪平天將吏各卅六萬騎皆著金鎧被赤羅
之袍帶劒履刃將軍東西南北防衛我及家
口大小使衆惡不生萬邪敢起
黙宮玉臺黑府科車赤符吏剛風騎置驛馬
上章吏遊羅傳教詔各廿五萬騎皆著金鎧
鐵被白羅之袍帶銅履刃隨將軍東西南北
防衛我身及家口大小使下官故炁六天惡
逆之鬼壹皆山崩瓦解令我上章啓事逕上

至三天嶽宮玉臺至尊机前勿有經由稽留
嶽宮玉臺大黃中黃下黃防度生種民兵廿
七億萬騎出隨三公防衛我身周遊九天九
地五岳四瀆三河四海出入人間諸所經由
皆衛我身及家口大小如千人皆是天師太
上所別種民定數五方符廟六天故炁縣官
口舌五温疫毒虎狼蛟龍虵蝮千邪萬魅惡
逆之鬼惡逆之人强姓之人其有妄欲干侵

我及家口如千人者即斬諸君與我長相保
守無離須臾既至太平同丹紫宮拜謁聖皇
臣身中所佩紫宮六百七十二部將軍録上
功曹使者將軍吏兵三黄防種民兵三公揔
統各使隨局業職保護我身家口大小使五
神聡明肌堅骨强神男神女王男王女列為
宮府與我同丹太清太上種民使萬民同心
所願皆至言功舉遷三公依三天紫宮奉如

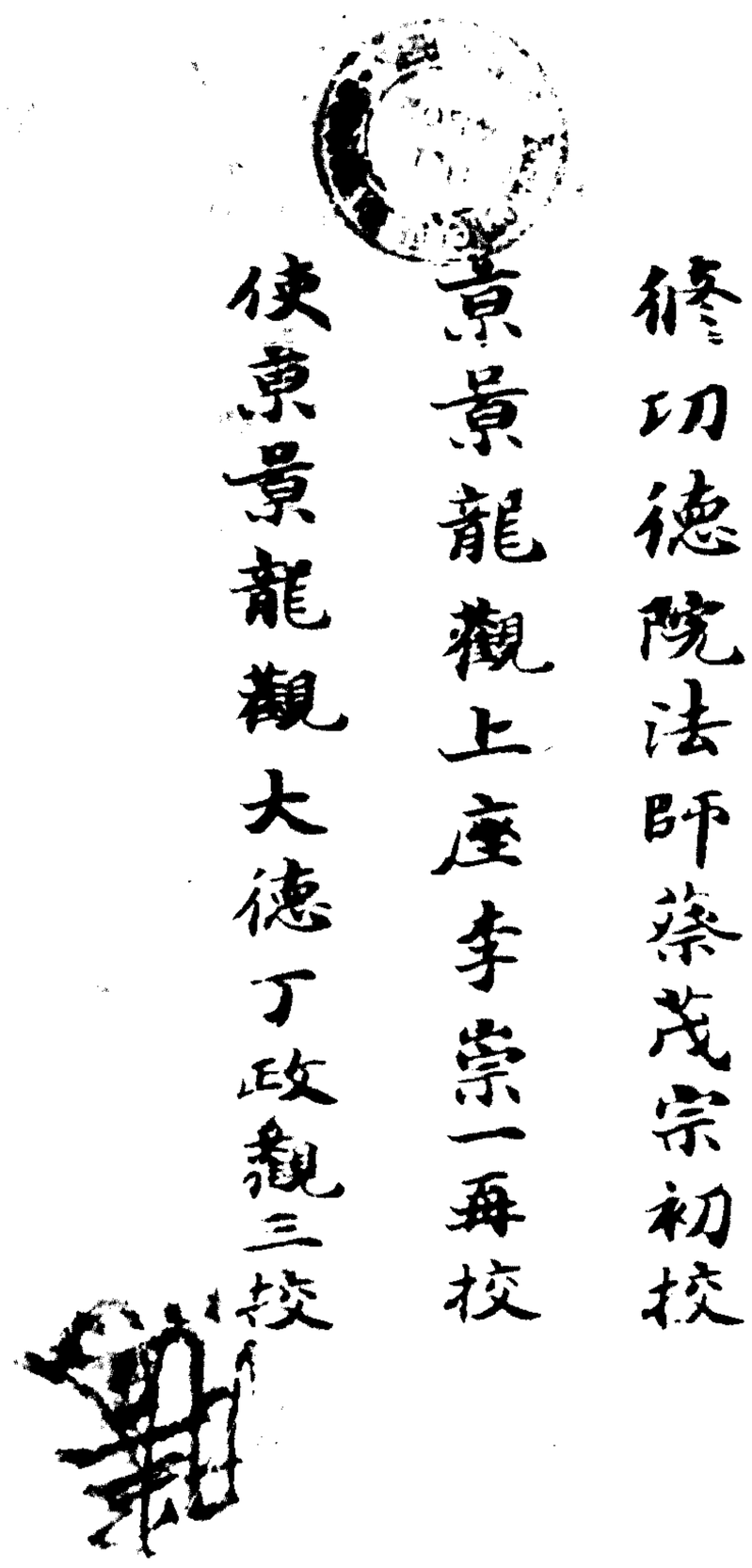
吾所受事

吾所閱紫錄向所出紫宮玉臺度世貞官使者三公將軍兵士各業左右還復我身中歸筋繞骨附親所守存致主炁無令錯乎受紫錄至貞度世言

一生未一斛天命恒使全也龍一身薪一束龍者卅天薪者我身得卅太清太陽也去師遠不能年年致

閑紫録儀三年一說

開元廿三年太歲乙亥九月丙辰朔十七
日丁巳於河南府大弘道觀
勅隨　駕修祈攘保護功德院奉為
開元神武皇帝寫一切經用斯福力保
國寧民經生許子顒寫


修功德院法師蔡茂宗初校
京景龍觀上座李崇一再校
使京景龍觀大德丁政觀三校

余富貴貧賤乎帝乃悟知是神人方下輦
稽首礼謝曰朕以不德忝統先業才不任大
憂於不堪雖治世事而心敬道德直以闇昧
多所不了惟蒙道君弘慈有以教之則幽夜
覩太陽之耀光何上士即授素書老子道德
經章句三卷謂帝曰熟研此則所疑自解自余
注是經以来千七百餘年凡傳三人連子四矣勿

亦非其人文帝跪受經言畢失公所在論者
以文帝好老大道世人不能盡通其義而精
思邀感仰徹太上道君遣神人特下教之便去
耳恐文帝心未純信故亦神變以悟帝意欲成
其道真時人因号曰河上公焉
太極左仙公葛玄曰老子以上皇元年正月十二
日丙午太歲丁卯下為周師到无極元年太歲

癸丑五月壬午去周西度關關令尹喜宿命
合道豫占見紫雲西邁知有道人當度仍
齋潔燒香想見道真以其年十二月廿五日老
子度關也嘉見老子奉迎設礼自稱弟子
老子曰妙應為此宛利天下棄賢世傳孔大
道子神仙者矣以廿八日中時授太上道德
經義洞虛无大无不苞細无不入聖王不能盡

通其義昔漢孝文皇帝好大道幾容无為之堂嘆凡聖無能解此玄奥而精思遠感上徹太上道君遣真人下授文帝微之旨道人即信誓傳授至人北字校定外儒所行雜傳多誤今當參校此正之使與玄洞相應十方諸天人神仙天地鬼神所宗奉文同無一異矣吾已於諸天神仙大聖校定受傳天人至士賢

儒當宗極正真孔道大度何可不精得聖人本文者乎吾所以有言此欲正玄妙於天地人耳今說是至矣明矣夫學仙者必能弘幽賾道士鄭思遠日余家師葛仙公受太極真人教徐來勒道德經上下二卷仙公曩者所好加親見真人教以口訣古此文道之祖宗也誦經百遍束心注玄者皆必升仙左尊是書日夕朝拜朝

拜顒念其如靈寶法矣學仙君子宜孙之焉仙公常秘此言無應仙之相好者不傳也

太極隱訣　顏監注　黎書監上議軍琅耶縣開國子

顏伯字師古　玄言新記明　老部卷第一

老子道經上

老子姓李名耳字聃又字伯陽聃者言其耳無輪郭也伯陽者言應太之數而生家于楚國或云

陳郡普音片縣萬鄉成玄賴鄉曲仁理人也皇甫謐玄在渦水之陰謂真人也河上公序玄當周時李氏女任之八十一歲剖左腋而生平王時出開關令尹喜從求著書曰作上下二篇仍之流沙莫知所終今題稱老子自有兩義一者約形相為言二者據義訓為釋形相解者言生而白首有褱皓之容故謂之老實自新生故謂之子義訓釋者老之言

老子之言蓼以其考覈真理故能蓼蓼化物
乃曰老子道者理也通也王弼易論玄諶之子也
道者通物者也今經題稱道對德以立名道是
真境之理德是至人之智理境無攡故謂之通即
此之通能通於德乞是即彼之德能得於通所
以有道而無德無以見其通有德而無道無以表
其德欲明道德相資則境智寘會通題經者

是待緯之名孔子家語云經緯其文此譬猶
組織直者為經横者為緯皆成之義也但經之
為稱訓常訓法以其理無遷變故謂為常之
可軌模乃稱法備此二義故謂為經道經象
天所以言上德經象地所以言下王弼字輔嗣山
陽人官至尚書郎魏正始十年時廿四尋宋古本
直云王輔嗣下稱註道德二篇道象陽數極九

以九九為限故有八十一章以為上卷上卷所明揔說
常道治身治國言治國者大域有四大王居其一
所以射山之上寄說帝堯洛水之濱實宗子晉
五千之教既道被黎民萬乘之君亦恩周動殖
事理相苟故談甚義且常道所尚以無名為宗
帝王所貴以無為本故下文云道常無名又云我
无為而民自化明治身者身為得道之器道亦不

離於身但即身之道道則是無無即道之身身則是有有則有累大患所以見空之士不有其身故下文云及吾無身吾有何患尋累之所生於貪欲若息則衆累自止前文云故常常无欲以觀其妙是知治身治國莫不貴於無欲無為此略舉一篇之大意也

第一道可道章所以冒在前者政言常道既有理

教之殊猶上德下德有空之有異皆從無以入妙
棄佑而崇道故也尋晉宋之前講者舊無科
段自齊梁以後覽為穿鑿此無益能藝而有妨
聽覽且乾坤之道貴存簡易今宜從省皆設
而不說但文之詳略之有不同或單句特出的標
一理則辭約而義該如有無相生大小多少之
類是也或終始數行共成一意則言曠而事簡

如上善若水昔之得一之類是也今並附文怙釋使
晓然可見
第二天下皆知章所以次道者前既明常道之體此
即明合道之人
第三不尚賢章說治國者前章既明合道合道
之行可以理民故次此章宜言治國
第四道神章次不尚賢者前明治國唯在聖心聖

心圓明皆由因道故次此章深明道因

第五天地章明聖人濟俗之智政言道為俗本故道因居前俗為道末故濟俗居後

第六谷神章聖人體無心所以次天地章者前言濟既俗是聖迹此說體無方論聖本

第七天長章所以次谷神者前既明不死不死即是久長故以長久之初繼於不死之末此相成之義也

第八上善章所以次天長者政言前政言前來七章皆是聖人之德要至此文方辨賢人之知

第九持盈章所以次上善者前章既別明賢人循善故次此章揔論鑒式

第十載營章所以次持盈著前既言鑒式此亦通辨君臣

第十一卅輻章所以次載營皃者前既通辨君臣此

則合說空有

第十二五色章所以次卅輻者前立通義故無無

有此明別義故遺有入無

玄言雜記明孝部卷第二　顏倩字師古

第十三寵辱章所以次五色者前既明有以入無此亦除累而會道

第十四視之章所以次寵辱者前既除累以會道此即遺名以絶智

第十五古之章所以次視之者前既遺名明能絶之智此章進談所絶之境

第十六致虛章所以次古之者前明所絶之境此章大意重說真境之妙揔為万有之宗

第十七太上章所以次致虛者前既明真境之妙揔為万有之宗此則通辯淆淳之時有善惡之異

第十八大道章所以次太上者前既抵明時之淆淳此亦曆辯教之興廢

第十九絶聖章所以次大道者前說廢興既辯仁

義今言絶聖通亦忘遣

第廿絶學章所以次絶聖者前既通亦志遣此則拯

明賢聖但賢人由學而得故以學居前聖人本自生

知故直言反借而已

第廿一孔德章所以次絶學者前既對辯亦忘執

執則失真此明雙遣有空空故合道

第廿二曲全章所以次孔德者前既以空合道
全明空行涉有則為因不因
第廿三希言章所以次曲全者前既雙遣有空
此明躰空之智故能涉有
第廿四企者章所以次希言者前既明躰無以涉
有此進說貶有以裒無

老子玄言新義卷第三　　顏倕字師古

第廿五有物章即次前企者之意前既貶有以衰
無今明自然之理則通實空有
第廿六重為章所以次混成者前言自然既拖
有實此明治國即攝治身
第廿七善者章所以次重為者前治國攝治身
此重釋治身貴在言行
第廿八知雄章所以次善行者前明治身以言行
為本此明謙退以守樸為宗

第廿九大制章所以知雄者前明謙退為行人守
樣為本今言仁息澆偽以无欲為宗
第卅以道佐人主章所以次大制者前明心澆既宗
於无欲今明有道宜息於兵戈
第卅一佳兵章 注云雖此非老子所作而不見引證明所出尋文子篇內頗有其旨是老子所說亦當非虛
又以八十一章為數則佳兵理
不可闕今既用注且而不論
第卅二道常无名章次以道佐人主者前既辯賢

臣今文進明聖主

第卅三知人章所以次道常者前既明聖人為主今進辯為主聖人聖人既有身智兩用是以匡濟万品也

第卅四道汎章所以次知仁者前既明聖人身智身智所資皆本於道故次文重申道用

第卅五執大像所以次道汎者前既重申道用此

明為用得益

第卅六將欲翕之章所以次大象者前明用道則得益此明益之事前後不同

第卅七道常無為章所以次將欲翕者此結成章之道發起下篇之德以无為為貴故盛說无之為功

玄言新記明老部卷第四

顏伸字師古

分篇上下法象天地第一卷初兰已有解注云德者得也又云何以得德由乎道也故知德不以自得為高得道者也道不以自通為貴通德者也然後道德實會不二不一釋斯言旨在道德義内

上篇卅七章揔明常道即以道為經初此卷卅四章通辯上德下德亦以德為經及治國說有空既宗致不殊則同歸一揆

第二昔之得一章所以次上德者前明能得之智
今言所得所得之境〻空即一
第三反章所以次昔之得一者前既明所得之境
〻是一空此釋一空之理与万有之事甚旨不同
即是與俗反所以此章條明反義
第四上士章所以次反者道之動前既明道与
俗反今明體道之人不無優劣

第五道生章所以次上士者前既明體道之人不無滕貢之異此進明循道之行宜識本末之殊

第六至柔章所以次道生者前明循道之宜識本末此則格量空有歎美無為

第七名与章所次至柔者前既明無為為貴此則滌式有為為劣

山目道德真經注卷之

第八十大成章所以次名與者前既條式有為不以為為今則闕今合有可以習無

第九天下有道章所以次大成者前既明捨有以習無明棄有欲以歸無欲

第十不出户章所以次天下有前既明棄有欲以歸無欲此進明鑒一理以揔万万機

第十一章所以不次出户者前既明鑒一理以揔万

僕此進明習無以除有欲

第十二章聖人無常心章所以次為學者前

明學有學空的資聖教今明一感一應合辯

聖凡

第十十三出生章所以次聖人者前明感應合辯

聖凡今亦生死具陳善惡

第十四道生章所以次出生者前既明生死之徒以善惡為主今進明空智之人以道德為行

第十五天下有始章所以次道生者前既明空智之人以道德為行為此則歎美道德為万有之宗

第十六使我章所以次天下者前既明道德空行為万有之本此說國王空智為治道之宗

第十七善達章所以次使我者前既明國王空智

為治道之宗今說有為之行不無滕胥

第十八含德章所以次善達者前既明有為之行

深淺不同今亦含德內充則以柔和為本

第十九知者章所以次含德者前既明含德內充以

柔和為本今亦不言之教以玄通為宗

第廿以正治國章所以次知者章者前既明不言之

教以玄通為宗今亦以言教明得失之理

教

自可雄嫵試行巉巖之妙端明香柔之深理何得遂相
闘打牙說嘶長曲直難分是非長短楊威　耐已突圍塵之類被
憚拳更奕和光之試
自可樓神道圖滌相玄清屏置雜而不居去繁華而莫屬何得潔
情堂隱專　手談　圍基為生涯　雙陸為手談
六局本徽蜀憂玄隱　未諧蠲悶之風及起喧嬈之竟
誰知　賄財無忌憚　遂使三千之典無復尋尋　老子道德經兩卷物五千之言　百万之資喉攸
鄭　劉毅家
一鄭　一鄭身

自可凝心妙躋樓金淳風談秘教於情可賴真源於志海何得
霞雲楚岫思盛枕以馳情望雪洛川想凌波而驛慾遂使透邐瀑
渚飜作渠塘裊娜柴林返成棠沼
自可飲河識分巢鷦知厚之慎施多藏何得情同市子規
嬴寸尺之閒志等桐柔商求圍雖刀之末翊
之集由捕食以嬰
難穴海之無為貪餌而吞釣
待自可閑居養性體道恬神沐玄澤以自安味真宗而取逸何得
虛行禁雕與丹電之希仙妄作苻書夾玄壇之化事遂使五丸

靈術經聞變骨之奇六甲神方有昧罔遠屍之驗（李老君有作人徐甲先吞太玄符故得長生不死老君敕將甲西化胡甲乃變化不去老君曰不然吐我符出甲乃復活故并符授之）其人多麤如舊

斯固玄化下黷清猷既

穢於道流徒參財客亦造邪於里閈

輕染俗塵情情未易原竅理更城雖怨若不寘其正典何以

爾此賣踈任以理貴變通事非膠柱不加細斟[illegible]巳嚴刑

（頁更當惟度符緩試）

僧尼第二（私度 聚講 貯財 盜物 僧離寺過齋行）

已上六道同一頑尾

妙力難思神威罕測輙包生滅理會有無是以覺相分輝輝

變通三千而顯相法身流号祠百億以標尊洎乎漢夢宵通微

言載闡固星夜殞至教遊

由是惠日流輝慈雲

潤化成功總變

現之力良多次定雞居誘諭之所不乞浮生苦海寄息塵勞知俗網之要身悟法船之運已

私度

塗入門輕遠俗理輙賤京門冒廁竹林虛叅柰苑既枉蠲於公役已自閑於私地故使淨域緇徒屢遣雜亡之俗給園釋衆多饒流宕之人論亦逝雖桂法衣准祀須加俗典

邪自可登禪定水棲念禪林守真齋於心端屏囂煩於華外何得謙輕陳罪福輙縱是非遠犯金科終貽聚衆之責

財自可幕天之分席地生慙馳情般若之城驛想菩提之路何得專屬積厚利鎮積多財無憚金科有珠試遂使羅紈綺穀霧委雲乇紅

粒黃麞川蓮嶽峙

盜 自可棲神道樹浴想禪河凝四諦於深田運三乘於覺路何得輕

物 行貪冒屢盜錦於人間輙肆奸回希惠繡於君上至怪自身之

物 宵無責於檀波愛他人之財專有情於盜竊

檀 自有可禪池浴想器躍清泉游與首樹凝心頂巢乳鳥何得輕

離 離檀越輙肆良田騁意馬於通衢逢縱心猿於承術遂使龍宮閒

寺 寂終無夜梵之聲鹿苑荒涼詎有朝鍾之響

上 自可嚴尊遠離律戒謹習重將動必合宜作無逮禁何乃沉魂欲退鐘合感鐘來

過 齋往不為公行進退私將閒里諫非持鉢之特輙步衢衢實是衢羅之用

行 既而亦緣事顯暨乖情彰點蒸教於三天穢仁風於十地徒使壞衣落髮入道出家

都尾 姦詐百端何殊俗類欺誣万計更思如流桉金口之嶽玄已獲無辜之罪據玉條之明制亭當有
稽之科理宜責以嚴刑庶將懲其惕犯

儒學第四 三

緯悵情業 青襟不勤 懌尊禮乖 書手濫惡 貢賢事不精 辭義不通

都 太素數淳詩書未著上玄澄粹礼樂猶潛 元上古淳朴之時未有詩書礼樂 洎乎清浴星
頭 祥濁河飛瑞六書八卦鬱映蓬山万卷五車昭彰芸閣由是璧池凝鐘
方開善誘之津槐市鄒惟爰啓琢磨之路
緯悵 其乙早懷聰慧沉韞貞明徒号詞林朴裨義藪故得闡旅儒首克檀文章宗
情業 自可廣闢瀛壖演四科於絳帳長懸馬帳惟敦六藝於青襟何乃辭彼博韶
坐致晝眠之誚方知事未行貽朽木之譏

青襟 乞時逢偃武偶會將文俳徊道義之園棲息禮儀之囿自可鑒秋

青襟不動 瑩而勵節映冬雪以標勤夜引秦雖晨漂凱表何乃月惟忘舊彼受儛竹義竹曰寘知新枉承規竹德宇既有面墻之責非无用竹之訪

釋奠乖禮 至如釋奠之礼早贊常德途陳黃少規非無舊准莫不青襟曾子雍容廣坐之前碩學鴻儒壽稷苞之上 青襟書子生徒之名 碩學鴻儒 [illegible]

論義言 鳴鍾奏鼓合韻分音露鼓雷鼙聲叶曲既展帝資之礼又敦如在之儀至若敷辭騁設亟文談笑紛紜冠蓋雲繁簪纓霧集自可詞調發頻不通辯翼騰波似鏡懸空合輝待照如鍾磬遇蓄鄉壽男鳴何得兼逐心迷末覩解頤之慶言隨口滯便聞析角之憂

素手濫惡 某已儒襟弄海咆景竟曦覩垂露以馳心想懸對而驛慮自可奇標入木檀伎蠶文妙盡隙池疑華馬宇何得虛參善寫謬齒土

晝握管徒勤詎有鶩鶩之體飛毫難倦終無及鵠之形
賁舉其乙幸霑庠序吞穎穎光方期釋褐之榮羨斬代稱之望自可
不精 穗雖刺股無懈學杼坐毛孫鬚懸梁有希成竹鱗角何得濫側
齊竿虛參曾眼羞使羽弱風高賁良飛竹鶴路鱗絡小苟給點補
都 斯八穢彼清敵塵茲景化既虧尋躐且昧通規闇五典之義之情部昧
尾 三墳九章杳省國屢失扣端之道頻偷與之儀若不賁以科繩豈
謂所其懲勸勑聽歸本裔商賈學識任自推更根源
祥瑞第四 麒麟見 鳳凰祥 黃河清 甘露降 并何不合物類不慶雲出 芝草生 赤雀來 白狼至 已上十首同一頭屋
道格圓穹天不秘寶惠覃方礎地不潛孫故渠錯橘華武表雙瞳之德

玄珪、殆社爰標三漢之功莫不列懿金編、紊芳玉篆、聖工風高驟市
化軼馳王勳植霑恩飛流沐慶故使柏軒瑞籙、書殫東郭之棄、鬱蔚
祥圖記盡南山之竹史題府納朝夕相趨至如其中稱頌符玄執
臘姿踐野標一角以流芳曜質呈奇飛五蹄而表慶珎禽六案感正
澤以栖桐靈鳳九包應貞明而食竹

騏驥之清河

濁之湛碧激五色以浮榮水彩之澄清映千尋而見底

蓋冷瓏似玉飛若醴杓金莖皎潔凝珠灑如醇杓玉掌

竹柯分柯布葉景疊璧之重光合榦疎條表連珠之積曜

嘉禾芬齊異畝遠符唐州之年（唐州得禾異畝同類）類結殊苗遥叶駁王之瑞（漢駁瑞有嘉禾）

慶雲氛氛氳若霧縞五色杳如煙爛九光杳日靈路

紫皇靈芝權秀閣青紫以楊輝仙菌抽華雜玄黃而絢彩

赤雀銜素神馬翩（音鱗）升（飛音）翩以翔霞慶蛤靈翕爾散宋毛而皎日

白狼皓姿靈異皎玉雪以分暉素質呈奇奪璠霜而耀彩

都斯乃禎符万代福應一人洞七耀杳杳金暉長諧寶曆叶四時杳杳玉燭

尾永契璿階壽軼南山尊隆北極理可書芳簡冊遍誥環蠻

洞至德之玄通悟幽靈之叶贊所見州都並合褒優各下縣令州任

准常式

慶賞第五（加封附 勸賢附 出州都邑 王子婿 公主婿 勸大酺 慶恩赦 賀春正 拜公至）

已上八道同一頭尾

都得一居尊隆化覃杳杳有截通三賤貴澤浹杳杳无垠然則榮慶所

頌

加周天普賴班錫所逮通地咸歡莫不被渥一時傳芳百代敘詳往古
齊作特嘉猷祇鑒來今宜崇令範

加封爵

其乙勤庸早著德望風彰乍謁股肱之試申茲新沃特展爪牙之
力交彼詢謀故得爵命累加名位兼顯寵開青社方紹帶河之功祚蔚
白茅克嗣礪山之慶

賜宴射

其乙成承華寵早荷榮班叨濫恩私參陪宴賞至若三春令月恒
霑讌射之儀九日佳辰每接習戎之礼故得曜銀安草而繼雲指金
埒以揚鞭特呈前翼之奇屢展附枝之巧

王子婚

其王子亦華若木遥承八封之輝演派咸池遠沐五潢之潤既所蘭滋
長扳維城之業克隆桂馥小山盤石之基亦固理與樸彼禎淵光此好仇

必須德秩禮經容周圖相

公主嫁

某公主鬟姿桂闈孕淑樹蘭漸潤天潢公暉扶景既而禮纖合度方出崇閣

館之儀 洽神賦古禮纖得中 孫短合度禮蔡纖細 脩短應規爰卜改材之礼 材是匠門言公主出嫁轉事紀門 於是珠光夜

曜開位寶務安於星躔璧彩宵明下金娥於月路 金娥日中恒娥月形如璧 言公主著珠鞋及裙也

至若高天垂曜大聖派慈寒谷開榮遇青陽而發秀 燕有寒谷不生五穀鄒

行吹律煖之遂生黍稷

幽人解慍沐玄澤以迎生 幽者幽閉慍怨玄天恩遠秋故得迎生

載申傅育之恩 傅育謂生長 爰敘黎元之

罪 差大酺更用下語 普墳之內咸賜大酺歌帝德於無窮窮皇風有於截

拜冬至 至若三光逆運四序乎遷 三光日月星 四序四時也 鳳律移辰自有書雲之變 黃帝命伶倫取嶰谷之竹截為律管吹之作鳳鳴

賀春正 龍星殿尺非無聲歲之歡由是啟途馳魏拜福太階之側 天立有紫微宮有太階星太階三台

十載主魏承恩景殿之前 賀至慶忌 之礼久行宴賞之儀早立

邱

都是

斯周朝夜寐典今古同遵乾嚴司各奉程准苟或貴關必陷刑科請更推繩隨事處斷

祠祭第六 享宗廟 親耕田 享先農 祭社稷 祠五岳 歌四瀆 拜圓天 謝方地 祈日月 祭星辰 已上十道同一頭尾

都 頒

細鑒遥圖 細遠也 鑒視也 齊貢有禋宗之禮 望祭云禋于六宗 欽詳昔典昨無郊祀之儀莫不千帝同遵百王咸奉況今化覃地品德被天隅猶復齋事圓青 天也 函陳蒼璧 函數也周礼云璧羢用蒼璧 恭祠方濁屢薦黃琮 方濁地也云琮用黃琮 祈望之節久行享祭之類無絕

至若蒸嘗清廟祀薦靈亟軒儼昭穆於重筵時申吉蠲肅威儀於禋

享宗廟

殿每進牲牢陳簠簋於四時列豆邊於七廟莫不義資忠敬理藉

嚴恭苟或虧違必貽繩罰

親

至若青陽紀律玄禽司辰諸葉神蒲方展紺轅之礼林花發杏

藉田

爰洎黛耜之議是以翠幕煙舒効耕於千畝青壇岳峙乃藉於三推豈唯下勸地人工供七層

享先蠶

至若青陽應節玄鳥司分杏發芳林方展親蠶之礼蒲柚清桑式事躬桑之規於是鼎桂青絲鉤縑練魄豈必素妃稟訓植古陌以輸勤故亦下勸蠶妻工供祭服

祭社稷

至若勾芒著績列柱標功五土由而和平百穀因而播植然以肅容清曆候東作以祈禮展礼靈壇佇西城於茶亭

祈五嶽

至若靈山紀地秀苗干天羽蓋繽紛璽裳雜沓豈直蔽翳日月實亦畜洩煙雲所以鎮靜方隅襟帶環甯

敞四瀆於坡心川谷澄瀾引墻垣於水面（潘岳靜海賦崑崙小神彩雞墻垣為能只）

拜天圓至若高明不測廣大難量懸七曜以照臨

謝分地鎮四瀆浩浩以交縈百穀資長植之功万姓賴生成之力

祈日月至若陽烏旦立引扶桑於日枝陰兎宵懸浮桂輝於月霧盈虧有度自得昏之期晦朔次舍無差更符弦望之候

祭星辰至若雜雜列烈宿耿天漢以成文洛洛衆星照地野而疏分粲輝表瑞

孕彩呈祥隱顯無恆行躔有度

都是以循諸故事創此新規陳薦素饌輒儀牲幣允詳程准自可
尾遵承國典極奉朝聲罄如在之深衆光享祀之通礼何得不勤
官守苟縱秘情上乖祈望之儀下失禋宗之敬既衝湯網宜寘
克刑請下本州節級科
禮儀第七 冊命 朝見 衣冠 賓會 命婦 服飾 已上六道同一頭尾
都 緬鑒龍圖信有周旋之礼遐瞻鳳冊非無揖讓之儀然則制
頭 應龍蛇義方暗示器資玉帛式彰綿絕之規功著安人用表遠之
之判貴賤有序長幼無差假使五帝經邦三王務國昇降雖異
貴無漏於防奢沿革既殊終有託於素典

晉故河西應管內外諸軍馬步軍都指揮使銀青光祿大
夫檢校工部尚書兼御史大夫柱國長沙郡開國公府君墓
誌銘并序 楊侍郎撰

蓋聞天授神機方堪領袖神扶異
譜能紀紀綱蓋欲統理軍門

情流外俠劍鋒之氣咸立斬亂之

氣而用笑非兵上下何[illegible]以理則有[illegible]

謙虛達學勝遷珪璋雅韻自高

仙姿秀世而與凡不同間生而殊

常傑眾尊人龍之正氣凋零

之臣源工膺星辰下符岳瀆故
徙武經蘊犯張子房之叅計變
通翻脫生郊壽石公之兵書暗暖
功傳射鳶鳧體表整弧輪檢
則塞鳶流聲仗鋤乃充滿自

狄加以常德直寶不慕舞犯
羣子之令名得爵賞之榮榮曰茲
軍州慎選注任轄門權重班資
如霆將移故能制齊士卒可謂
如虎如貔郭頌軍機每有前勳

後勝重遷寵祿參任等軍敕就
而又威績優彰殊勳克著塞上
之雄喜興敵沔傷之禍氣過人
可以奏播徽猷受此榮寄
顧荷理邊城撫育疲徒如同父母

極任

又遷兼侍委任馬步軍兼收河西隴右而名標三傑
功蓋八元任外崇高遠露渥澤
播廟猷斬蠻之寡業梅蒿何佐
漢之聲華威振八宮名揚九極

豈期天祿將逼忽掩夜臺七州
慟哭而雲鶴慈璿五郡含悲而帝星
光暗縣軍門痛惜
嗟孤子哀號雖女亟門[illegible]陛繼見泰
居儒肆末辯端倪忽奉
國

邊多惡荒拙莫刻日

珠璋雅歎 昌仙姿 殊常傑振 意世標

武[illegible]蘊抱 通變神機 龍翰幢旄 豹略生知

輪檜伏虜 伏廟雲飛 常懷直實 不蔡新奴

剗蠻工卒 黃練軍儀 注持雄鎮 撫育孤危

崇起都將 不承丹墀 天祿將盡 幽路來助
之州無匹 五郡合兆 星慧日時 寒已何依
蜀手叫號 再郝孤男失路 難女攢肩
曾欲所西應管內外諸司馬步軍都指揮使銀
青光祿大夫檢校工部尚書兼御史大夫上柱國
豫章郡羅府君墓誌銘 并序

府君諱盈達字勝遷神資異奇
立英雄久儕通變之雄才風蘊天
聰之異衆其先著姓自顓頊末裔
受封於房州羅國故号羅氏後一子
任職燉煌後一子孫因官遂為此郡

也故堂兄顯義軍崖內衙前都押衙檢校尤
散騎常侍兼御史大夫上柱國謙通達
吳
次弟度押衙文達次兄節院軍使文通次兄光御
史端公進通次兄蕃部落使通信茅寧州
刺史檢校司空兼御史大夫通順並雄才獨
秀俊氣凌雲懷文箋七步之英歟

抱武運六翮之極志　府君公辛君
童雅藝負光戊伏星勵於沙場
伏群虎於塞上紀綱蓮府頌袖軍
州名透　寰中榮寵撥轍何期壽
祿將盡巳赴泉臺一州哽噎以含酸四野

襄鳴而聲切即以天福八年歲次癸卯
九月十日壽卒於懷安坊之私宅也以
其月十六日葬于莫高里楊開河北原之
禮也夫人曹氏即河西節度使曹大王之
貴妹也母儀風備婦道俱明三從不失
於閨門四德無乖於敦里柰何孤鸞獨

山鴻鴈字悲不獻美女之賢泣盡長城
之淚女小娘子出適曹氏男蔣度押衙銀青
光祿大夫檢校太子賓客元定詩書並秀丹青
俱能才善三端燕傳六順鄰天慟切叫號
請刻碑銘永傳志蔣其訖日
龍代生員助理播芳名體貞千般藝
女人[illegible]何期壽限至蓄淚盡長啼

Pelliot chinois
Touen-houang 2485

明師古曰言不能盡記其敕望之罪收
有遺忘者故難明也
前將軍光祿勳印綬及堪更生皆免
為庶人而明為黃門郎後數月制詔
御史國之將興尊師而重傅故前將
軍望之傅朕八年道以經術厥功茂
焉師古曰道曰導其賜望之爵關內侯食
讀導茂也
邑六百戶給事中朝朔望坐次將軍

天子方倚欲以為丞相師古曰倚音於綺反會望之子散騎中郎伋上書訟望之前事師古曰伋音級事下有司復奏望之前所坐明白無譖訴者師古曰言望之自有罪非人譖譖而訴之也而教子上書稱引亡辜之詩失大臣體不敬請逮捕弘恭石顯等知望之素高節不詘辱建白望之師古曰建立此議而

曰之於天子也前為將軍輔政欲排退許史專權擅朝幸得不坐復賜爵邑與聞政事師古曰與讀曰豫不悔過服罪深懷怨望教子上書歸非於上師古曰言歸惡於天子也自以託師傅懷終不坐師古曰言恃舊恩謂終無罪坐懷此心自也非頗詘望之於牢獄塞其怏怏心

則聖朝亡以施恩厚服虔曰非不已上曰蕭大傅素剽安肯就吏顯等曰人命至重望之所坐語言薄罪必亡所憂上乃可其奏顯等封以付謁者勑令台望之手付因令大常急發執金吾車騎馳圍其第使者至台望之之欲自敘其夫人凶之以為非天子意望之

以問門下主朱雲〻者好節士勸望之自裁於是望之仰天嘆曰師古曰仰讀曰仰吾嘗備位將相年踰六十矣老入牢獄苟求生活不亦鄙乎字謂雲曰游師古曰朱雲字游呼其字也趣和藥來無久留我死師古曰趣讀曰促竟飲鴆自殺天子聞之驚拊手曰曩固疑其不就牢獄果然煞吾賢

傳是時太官方上晝食上乃卻食為
之涕泣哀慟左右師古曰慟動也於是台顯
等責問以議不詳師古曰詳審也皆免冠謝
良久然後已望之有罪无有司請絕
其爵邑有詔加恩長子伋嗣為關內
侯天子追念望之不忘每歲時遣使

者祠祭望之冢終元帝世望之八子
至大官者育咸由育字次君少以父
任為大子庶子元帝即位為郎病
免後為御史大將軍王鳳以育名
子著材能除為功曹又
副校尉師古曰時令校尉為使而後育為之副使授故副校尉也
為茂陵令會課育第六師古曰如今之考第也帝高下也

而漆令郭舜殿見責問師古曰殿後也言有所負最居下也殿音丁見反育為之請扶風怒曰君課第六裁自脫師古曰脫免也音吐活反何暇欲為左右言師古曰左右者言與同列及罷出傳台其左右君令言旁人也茂陵令詣後曹如淳曰賊曹決曹皆後曹也當以職事對師古曰恐其為漆令言故欲以職事責之也育徑出曹書佐隨韋育入案佩刀曰蕭育杜陵男

子何詣曹也

師古曰言欲免官而去但是

杜陵一白衣男子耳何消台我

詣曹 遂趨出欲去官明旦詔台入拜為

[illegible]

司隸校尉育過扶風府門官屬掾史

[General Information]
书名=敦煌宝藏　第138册　伯2005-2485号
作者=欣赏篇
页数=582
出版社=新文丰出版社
出版日期=1986年08月第1版
SS号=10511584
DX号=00000559481 7
url=http://book2.duxiu.com/readDetail.jsp?dxNumber=00000559481 7&d=FDCE376A0E6565666482396153C405CA&t=1

封面
书名
前言
目录
伯二〇〇五号　沙州者督府图经
伯二〇一一号　刊谬补缺切韵残卷
伯二〇一一号　祭文
伯二〇一四号　大唐刊谬补缺切韵
伯二〇一六号　写本切韵
伯二〇一七号　写本切韵残卷
伯二〇一九号　切韵序
伯二〇三七号　瑜伽论手记
伯二〇四一号　四分律删繁补阙行事钞下卷之下
伯二〇五六号　阿毗昙毗婆沙卷第五十二（智犍度他心智品中）
伯二〇五九号　三阶佛法卷第三
伯二〇六三号　因明入正理论後疏
伯二〇七八号　佛说观佛三昧海经卷第四
伯二〇八八号　维摩诘经卷下
伯二〇八九号　摩诃衍经卷第四十三
伯二〇九一号　胜鬘义记卷下
伯二一〇一号　广百论疏卷第一
伯二一〇四号　十地义疏卷第三
伯二一一三号　御注金刚般若波罗蜜经宣演卷中
伯二一一七号　大般？槃经卷第卅三
伯二一一八号　妙法莲华经明决要述卷第四
伯二一二九号　背面　刊谬补缺切韵序陆法言切韵序
伯二一三二号　金刚般若经宣演卷下
伯二一四〇号　佛说梵摩渝经一卷
伯二一四一号　大乘起信论略述卷上
伯二一四三号　大智度论第廿六品释论
伯二一四四号　华严经卷第卅七
伯二一四七号　受菩萨戒文
伯二一五五号　唯识二十论序、大乘庄严论序、（大唐新译）三藏圣教序
伯二一五五号　背面　曹元忠致回鹘可汗状
伯二一六〇号　摩诃摩耶经卷上
伯二一六三号　诸经要集
伯二一七〇号　太玄真一本际经圣行品卷第三
伯二一七三号　御注金刚般若波罗蜜经宣演卷上
伯二一七六号　妙法莲华经玄赞卷第六
伯二一七九号　成实论卷第八
伯二一八九号　东都发愿文
伯二一九六号　出家人受菩萨戒法卷第一
伯二二二二号　净名经关中疏卷上
伯二三四七号　老子德经下
伯二四五七号　阅紫录仪
伯二四六二号　玄言新记明老部卷第一
伯二四八一号　书仪
伯二四八二号　阴善雄罗盈达阎海员张怀庆等墓志铭并序
伯二四八五号　汉书萧望之传